

श्रीमदाद्यशंकराचार्यकृत
सुबोधस्तोत्रसंग्रह

••

मराठी अनुवाद आणि विवेचन

लेखक :

महामहोपाध्याय

प. पांडुरंगशास्त्री गणेशशास्त्री गोस्वामी
न्यायाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, साहित्यविद्वान्
सीनिअर शास्त्री - डेक्कन कॉलेज, पुण.

मूल्य दहा रुपये

© १९६२

पांडुरंग गणेश गोस्वामी

* *

प्रथमावृत्ति - शके १८८४

मे १९६२

* *

पृष्ठगत्या ४००

* *

मूल्य रु. १०-००

* *

प्रकाशक

पांडुरंगदासी गोस्वामी,

ऐमन कॉलेज, पुणे ६

* *

मुद्रक

ज. श्री. टिळक

केसरी मुद्रणालय

५६८, नारायण

पुणे २

विषयानुक्रम

१ गणपतीचें वर्णन आणि स्तवन	१-४
२ 'नम शिवाय' या मंत्रासह शंकराचें वर्णन	५-६
३ शंकराचें वर्णन आणि स्तवन	७-१०
४ शंकराची मानसपूजा	११-१३
५ शंकरास सर्व अपराधाच्या क्षमेची प्रार्थना	१४-२०
६ देवीला सर्व अपराधाच्या क्षमेची प्रार्थना	२१-२५
७ पार्वतीदेवीचें वर्णन आणि स्तवन	२६-३३
८ अन्नपूर्णादेवीचें वर्णन आणि स्तवन	३४-४०
९ कालभैरवाचें वर्णन आणि स्तवन	४१-४४
१० विष्णूची प्रार्थना आणि वर्णन - विष्णूच्या पायाचें वर्णन	४५
११ अद्वैतातहि मक्तिभावाची उपपत्ति आणि समुद्र व तरंग याचा दृष्टान्त	४६
१२ विष्णूचें वर्णन व साक्षात्काराचें फल	४६
१३ विष्णूची प्रार्थना	४६-४७
१४ कृष्णाची स्तुति व प्रार्थना	४७
१५ उत्पत्ति, स्थिति आणि प्रलयकर्ता श्रीकृष्ण	४८
१६ श्रीकृष्णाचें महात्म्यवर्णन आणि प्रार्थना	५०
१७ श्रीकृष्णाचें वर्णन आणि स्तवन	५१-५४
१८ गोविंदाचें वैदिक व पौराणिक दृष्ट्या वर्णन	५५-५९
१९ अच्युताचें नामसंकीर्तनात्मक वर्णन व स्तवन	६०-६७
२० पांडुरगाचें वर्णन व स्तवन	६८-७१
२१ श्रीरामाचें वर्णन आणि स्तवन	७२-८२
२२ मारुतिरायाचें वर्णन आणि स्तवन	६३-८५
२३ जीवनक्रमव्यवस्थेचा उपदेश	८५-८८
२४ आत्मबोधरूपी काशीचें वर्णन	८८-९०
२५ नि सीम वैराग्याचें व ईश्वरनिष्ठेचें वर्णन	९१-९३
२६ उत्तम वैराग्याचा व गोविंदभजनाचा उपदेश	९४-१००
२७ वैराग्याचा व आत्मज्ञानाचा सुंदर उपदेश	१०१-१०६

२८ साक्षात्कारी गुरु कसा असतो ?	१०७-११०
२९ गुरुभक्तीवांचून सर्व व्यर्थ	१११-११४
३० धन्य कोणाला म्हणावें ?	११५-११८
३१ स्वरा भाग्यवान् कोण ?	११९-१२१
३२ मायेच्या स्वरूपाचें व कार्याचें वर्णन	१२१-१२४
३३ आत्मसाक्षात्कारावांचून सर्व वैभवाची व्यर्थता	१२५-१३१
३४ पहांटे छठल्याबरोबर करावयाचें आत्मचित्तन	१३२-१३५
३५ परमेश्वराची वैचारिक श्रेष्ठ पूजा	१३५-१३७
३६ जीवन्मुक्ताच्या स्वरूपाचें व व्यवहाराचें वर्णन	१४१-१५०
३७ इतरव्याप्तिसंपूर्ण चिदानंदरूप आत्म्याचें वर्णन	१५३-१५६
३८ आत्मस्वरूपाचें वर्णन	१५६-१६१
३९ हस्तामलकाच्या तोंडून नित्यज्ञानस्वरूप आत्म्याचें वर्णन	१६२-१६८
४० विष्णूचें यथार्थ स्वरूप	१७०
४१ विष्णूच जगाचें उपादानकारण व निमित्तकारण	१७०
४२ सप्ताक्षराचें स्वरूप, काण्ण, परिणाम आणि निवृत्ति	१७१
४३ परमात्मा विश्वरूपानें नटला या सिद्धान्ताची उपपत्ति	१७२
४४ अज्ञानाच्या दोन शक्ति आवरण आणि विश्लेष	१७३
४५ जगाचें उपादानकारण व निमित्तकारण एकच परब्रह्म	१७३
४६ निरंशाच्या ठिकाणी अशाची कल्पना	१७४
४७ ईश्वराच्या ठिकाणी वैषम्य आणि नैवर्ण्य या दोघांची शंका व तिचा परिहार	१७४-१७५
४८ ईश्वर हा दयेचा सागर आहे	१७५-१७६
४९ परमेश्वराचें सामर्थ्य	१७६
५० जगाचा निर्माता ईश्वरच	१७७
५१ ईश्वराची सर्वज्ञता व सर्वस्वरूपता	१७७-१७८
५२ परमेश्वर अव्यक्त कां आहे ?	१७८
५३ व्यष्टि आणि समष्टि हें परमेश्वराचेंच रूप	१७९
५४ परमात्मा दृश्य वस्तूंच्या रूपानें नटलेला अमूनहि अदृश्य कां आहे ?	१७९
५५ परमात्मा निर्विषयज्ञानस्वरूप कां आहे ?	१८०

- ५६ आत्मस्वरूपाच्या ध्यानाचा क्रम १८१-१८२
- ५७ त्रिविध परिच्छेदाचें स्वरूप व परमेश्वराच्या ठिकाणी त्याचा अभाव १८३
- ५८ परमात्मतत्त्वाचा साक्षात्कार कोठें होतो ? १८४
- ५९ ज्ञान कसें होतें ? वृत्तिव्याप्ति व फलव्याप्ति म्हणजे काय ? १८४, २५८-२५९
- ६० आत्मा कसा ओळखवावा ? १८७
- ६१ अतर्यामी आत्म्याची ओळख व महर्षि याज्ञवल्क्य
आणि महर्षि उद्दालक याचा सवाद १८८-१८९
- ६२ विश्व आणि आत्मा याच्यासंबंधाचा विचार १९०-१९१
- ६३ आत्म्याचें सर्वसाक्षित्व १९८
- ६४ आत्म्याच्या ठिकाणी भासणाऱ्या कर्तृत्व भोक्तृत्वाचा विचार १९२-१९३
- ६५ निरूपाधिक आत्म्याच्या ठिकाणी द्रष्टृत्वश्रोतृत्वादि धर्माची उपपत्ति १९३
- ६६ माण्डूक्योपनिषदातील आत्म्याच्या चार अशाची कल्पना १९४-१९६
- ६७ एकाच आत्म्याचें अनेकत्व का व कसें ? १९७
- ६८ आत्म्याचें अन्तत्त्व १९८
- ६९ आत्म्याच्या पाच कोशाचें स्वरूप १९९-२००
- ७० स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण त्रिविध देह २००
- ७१ परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयी आक्षेप व त्याचें खंडण २०२
- ७२ शमदमादि साधनसंपत्ति व ईश्वर साक्षात्कार २०४
- ७३ समुद्र आणि तरंग यांच्या संबंधाप्रमाणेंच विश्वप्रपञ्च आणि
परमात्मा याचा संबंध २०५
- ७४ आत्मस्वरूपाच्या विचारात वेदान्तालाच प्राधान्य व प्रामाण्य आहे २०७
- ७५ एकाच आत्म्याची बहुसरयेनें प्रतीति २०८
- ७६ अद्वैतच सत्य का ? द्वैत का नाही ? २०८
- ७७ एकाच्या मुक्तीनें सर्वांना मुक्ति का मिळत नाही ? २१०
- ७८ अध्यात्म आणि आधिदैव यांची एकरूपता ११
- ७९ आत्म्याचें चिद्रूपत्व व आनंदरूपत्व २१५
- ८० श्वेतकेतूची गोष्ट व तत्त्वमसि या सिद्धान्ताचें प्रतिपादन २१७-२२१
- ८१ याज्ञवल्क्य आणि गार्गी याचा सवाद २२२-२२४
- ८२ जगाचें सत्यत्व कोठपर्यंत प्रतीतिता येते ? २२४-२२५

८३	ब्रह्मस्वरूपाच्या साक्षात्काराची साधने	२२५
८४	परमेश्वराच्या उपासनेची स्थाने	२२६
८५	श्रीदक्षिणामूर्तीची ओळख	२२८
८६	विश्व म्हणजे काय व ते प्रतीतीला कसे येते ?	२२९
८७	अज्ञानाचा आश्रय आणि विषय आत्माच	२३०
८८	विश्वप्रपंच असत्य का ?	२३२
८९	सतकृपेनेच सासारिक दुःखातून सुटका	२३३
९०	स्वप्न आणि जागृति	२३५
९१	परमेश्वरान्या जगत्कर्तृत्वाविषयी आक्षेप	२३६
९२	नैयायिक व वैशेषिक यांचा आरम्भवाद	२६७
९३	साख्याचा परिणामवाद निसर्गवाद आणि कालवाद	२३८
९४	वरील वादांचे खडण	२३९-२४०
९५	उपादानकारण आणि निमित्तकारण हे भिन्न भिन्न असते अशी शका व तिचे खडण	२४१
९६	प्रलयकाळां जग आत्मस्वरूपामध्ये निर्विकल्प रूपाने असते हा सिद्धान्त आणि वर्तुजाचा दृष्टान्त	२३२
९७	निर्विकार आत्म्याच्या ठिकाणी सकल्पात्मक विकार	२४३
९८	ईश्वर कोणाला म्हणतात ?	२४३
९९	ईश्वराचे सामर्थ्य	२४३
१००	असत्वाद व त्याचे खडण	२४५
१०१	सत्ता, चैतन्य आणि आनंद याची एकरूपता	२४६-२४८
१०२	श्रुतीतील महावाक्यानी आत्मसाक्षात्कार कसा होतो ?	१५०
१०३	'तत्त्वमसि' या महावाक्याचा विचार	२५०
१०४	जहलक्षणा, अजहलक्षणा, जहदजहलक्षणा याचा विचार	२५२-२५३
१०५	'हे सर्व आत्माच आहे' या सिद्धान्ताचे समर्थन	२५३
१०६	आत्म्याप्रमाणे जगाची स्वतः सिद्ध सत्ता मानता येत नाही	२५४
१०७	सर्प आणि रज्जु तसेच विश्व आणि ब्रह्म यांचे उपादान	२५५
१०८	आत्म्याचे स्वयंप्रकाशत्व व स्वतः सिद्धत्व	२५६-२५७
१०९	आत्मा कर्ता, ज्ञाता, श्रोता मन्ता इत्यादिरूप कसा बनतो ?	२६०-६१

११०	मूलाधारादि षट्चक्रं व त्याच्याशीं सलग्न असलेल्या नाड्या	२६०
१११	नाद आणि वर्णांची उत्पत्ति	२६१
११२	इडा, पिंगला आणि सुषुम्ना याचा परिचय	२६२
११३	शरीरातील काही महत्त्वाच्या नाड्या व त्यांचीं कार्ये	२६२-२६४
११४	शरीरातील अमृतरसाचें स्थान	२६४
११५	जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति	२६५
११६	चार्वाकाचें मत व त्याचें खडण	२६७-६९
११७	इन्द्रियात्मवादाचें खडण	२७०
११८	बौद्धमत व त्याचें खडण	२७१-२७६
११९	प्रत्यभिज्ञेचें प्रामाण्य	२७७-७८
१२०	ईश्वराच्या व गुरूच्या कृपेची आवश्यकता	२७८
१२१	जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति तसेंच शाल्य, तारुण्य आणि वार्धक्य त्याचप्रमाणें पूर्वजन्म, पुनर्जन्म आणि विद्यमान जन्म या सर्व अवस्थातून अनुस्यूत असलेला एकच आत्मा	२७९
१२२	अद्वैतात द्वैताची उपपत्ति	२८१-८२
१२३	तत्त्ववेत्त्याच्या दृष्टीनें सर्वच ब्रह्मरूप	२८३
१२४	साक्षात्कारी असल्याचें ढोंग करणें बरें नव्हे	२८४
१२५	तत्त्ववेत्त्याचा राष्ट्राला उपयोग	२८५
१२६	आत्म्यावाचून सर्वच खोटे आहे असें सागणारा वेदान्त तरी खरा आहे का ?	२८६
१२७	मायेचें स्वरूप व कार्य	२८७
१२८	आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार कसा होईल ?	२८९
१२९	अष्टमूर्ति शंकराची उपासना	२८९
१३०	जग हें परमात्मस्वरूपच आहे	२९१
१३१	व्यष्टि आणि समष्टि, पिंड आणि ब्रह्माण्ड	२९२
१३२	पिंड आणि ब्रह्माण्ड याच्या ऐक्याचें चिंतन	२९३
१३३	प्राणनायु व त्यांचीं कार्ये	२९४
१३४	अद्वैतात सर्व देवते सारखीच	२९५
१३५	षट्चक्रं व शरीरातील भिन्न भिन्न नाड्या, स्वरूपे व कार्ये	२९५-९६

१३६ प्राणायामाचा अभ्यास कसा करावा ?	२९७-९८
१३७ प्राणायामाच्या अभ्यासाचें फल	२९९
१३८ योगाची आठ अंगें	२९९-३०३
१३९ गाढ निद्रा आणि समाधिअवस्था यातील फरक	३०३
१४० योग्याच्या पाच भूमिका व त्याची सिद्धि	३०५
१४१ अनाहत ध्वनि व त्याचे प्रकार	३०६
१४२ 'हस सोऽह' मंत्राची सिद्धि	३०६
१४३ प्रणवाची सिद्धि व चिंतन	३०७
१४४ निदिध्यासनाचें स्वरूप	३०९
१४५ दक्षिणामूर्ति स्तोत्राचें फल	३०८-३१०
१४६ दक्षिणामूर्तीचें ध्यान	३१०
१४७ आत्म्याचें स्वयंप्रकाशत्व	३१४
१४८ आत्म्याच्या यथार्थ स्वरूपाचें वर्णन	३१६
१४९ श्रीतोत्काचार्य यांनी केलेले श्रीशंकराचार्य याचें स्तवन	३२२
१५० जिह्मेची प्रार्थना	३२६
२५१ मननीय तीन श्लोक	३२८

लेखकाचे हृद्गत

मानवी जीवनाच्या श्रेष्ठत्वाचें मूल्यमापन त्यानें बाधलेल्या भय इमारती, मिळविलेली अपाट संपत्ति, गानविलेला पराक्रम आणि निर्मिलेली सतनि यावर केलें जात नसतें अत करणामध्ये असलेलें सात्विक समाधान हेंच त्याच्या मूल्यमापनाचें खरें साधन आहे अत करणातील सात्विक समाधानाचा जितका अधिक उत्कर्ष झालेला असेल तितकें त्याचें मानवी जीवन श्रेष्ठ कोटीचें गणलें जाईल अत करणात विलसत असलेल्या शुद्ध सात्विक समाधानातच मानवाच्या मानवतेची पराकाष्ठा समावलेली असल्यामुळें सृष्टीच्या आदिकाला पासून विद्यमान काळापर्यंत साधुसत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, महात्मे, विरक्त, विद्वान् आणि सिद्धपुरुष सात्विक समाधानाच्या क्षेत्राचें सतत मार्गदर्शन करीत आलेले आहेत

अत करणात सात्विक समाधानाचा आधिर्भाव होण्याकरिता मानवाला अतमुख होऊन अध्यात्मज्ञानाच्या क्षेत्रात पदार्पण केल्याशिवाय दुसरा काहीं निश्चयानें फलद्रूप हादल असा उपायच नाही भगवान्, सिद्ध मुनि, गौतममुद्ध यानीं तर आपल्या आचरणानेंच ही गोष्ट लोकनिदर्शनाला आणून दिलेली आहे साम्राज्यभवात सुख असतें तर त्यानीं आपल्या अधिकारात असलेलें जन्म सिद्ध साम्राज्य सोडलेंच नसतें स्वरूपसौंदर्य, लावण्य आणि ताह्य इत्यादि गुणानी सपन्न असलेल्या भार्येच्या सान्निध्यात खरें सुख मिळण्याची आशा असती तर त्यानीं आपल्या प्रिय पत्नीचा त्याग कलाच नसता पोटी जन्माला येणारीं मुलेंवाळें ही आपल्या सुखसमाधानाच्या दृष्टीनें उपयागाला येतील असें जर त्याच्या विचाराला पलें असतें तर त्यानीं आपल्या णकुलत्या एक असलेल्या आणि मातेच्या कुशीत सुखानें शयन करणाऱ्या त्या अचोद अर्भकाचा त्याग केला नसता ज्या अर्थां त्यानीं या सर्व गोष्टींचा त्याग केला त्या अर्थां त्याना या सर्व गोष्टींत आत्मसमाधानाचें दर्शन घडेल असें वागलें नाहीं आणि म्हणूनच या सर्वांच्या मोहातून ते धैर्याने बाहेर पडले आणि अतमुरप होऊन अध्यात्माच्या क्षेत्रात त्यानीं पदार्पण केलें

आत्मस्वरूपाचा यथार्थ साक्षात्कार केवळ तार्किक बुद्धीनें होत नसतो 'नैपा तर्केण मतिरापनेया' केवळ तर्कानें आत्मज्ञान होत नसतें तें सदगुरूनीं

नीट समजावून सांगितलें तरच सुलभ रीतीनें जाणता येतें ' प्रोक्ता-येन सुज्ञानाय प्रेष्ठ ' असें वेदच ज्या अध्यात्मज्ञानाचें वर्णन करीत आहे तें अध्यात्मतत्त्व वेदाचें साहाय्य न घेता, सद्गुरूचें साहाय्य न घेता केवळ स्वतःच्याच बुद्धिवैभवानें आपण आणू शकू असें जर कोणी म्हणेल तर तो एक त्याचा भ्रमच ठरेल बुद्धदेवानें वेदाचें-उपनिषदाचें साहाय्य घेतलें नाहीं स्वतःच्या बुद्धीनेंच विचारक्षेत्रात प्रगति केली, बरेंच समाधान मिळविलें पण त्यांना पूर्ण समाधान प्राप्त झाल्याचें निदर्शनाला येत नाहीं ' सर्वं दुःख दुःखम् ', ' सर्वं शून्यं शून्यम् ' असा त्यांनी निष्कर्ष काढला, पण विचाराअती हा निष्कर्ष बुद्धीला पटणाऱा नाहीं व त्यानें आत्यंतिक समाधानाचा लाभहि होणार नाहीं बुद्धदेवाच्या वरील सूत्रातील सर्व शब्दाच्या अर्थाचा सकोच करून आत्म्याव्यतिरिक्त सर्व क्षणिक आहे शून्य आहे, दुःखरूप आहे असेंच म्हणता येईल आत्माहि क्षणिक, शून्य आणि दुःखरूप असेल तर मग ' कृत्ति कमण्डलुर्मौण्ड्य चीर पूर्वाह्नभोजनम् । सद्गो रक्ताम्बरत्व च शिशिये बौद्ध-भिक्षुभि ' आसन, कमण्डलु, मुडण, ताबडी वस्त्रे व वल्कलें, सत्य, अहिंसा इत्यादि व्रतें वैकल्यें हीं कोणाकरिता व का करावयाचीं ? तात्पर्य, बौद्धसमत आत्मस्वरूप हें वेदविरुद्ध व युक्तिविरुद्धहि असल्यामुळें बुद्धीला पूर्ण समाधान देण्यास अपुरें आहे

भगवान् श्रीकृष्णाच्या दैनंदिन कार्मक्रमाचें वर्णन करताना भागवतकार म्हणतात, भगवान् श्रीकृष्ण रोज पहाटेच ब्राह्ममुहूर्तावर उठत असत हातपाय धुऊन आत्मचित्तन करीत असत प्रसन्न अत करणानें आत्मस्वरूपाचें चित्तन करताना ' आत्मा हा अज्ञानाच्या पलीकडे आहे, तो ज्ञानमय आहे चिन्मय आहे, अनदमय आहे या जगात ता एकच एक आहे तोच सर्वत्र भरला आहे त्याच्यावाचून दुसरें काहीं नाहीं तो अनन्य म्हणजे निरुपाधिक आहे तो स्वयंप्रकाश आहे तो अविनाशी आहे तो स्वस्वरूपात प्रतिष्ठित असल्या मुळें अविचेचा लेशहि त्याला स्पर्श करू शकत नाहीं या विश्वाच्या उत्पत्तीला आणि प्रलयाला कारणीभूत असलेल्या त्याच्या विशिष्ट शक्तीप्रहनच त्याचें विश्वोत्पत्तीच्या पूर्वकाळचें व विश्वप्रलयाच्या उत्तरकाळचें अस्तित्व सिद्ध होतें, म्हणूनच तो केवळ सत्तास्वरूप आहे सत्ता म्हणजे भाव किंवा अस्तित्व हेच त्याच स्वरूप आहे तो आत्मा सदा सर्वकाळ आनन्दस्वरूप

आहे ' असें आत्मस्वरूपाचें चिंतन श्रीकृष्णहि नित्य करीत होते कारण त्याशिवाय या व्यावहारिक जीवनात सात्त्विक समाधानाचा साक्षात्कार होणार नाही, असें त्यांना आपल्या आचरणानें प्रत्यक्ष दाखवावयाचें होतें हेंच वेद विहित यथार्थ आत्मस्वरूप असल्यामुळें याच्या साक्षात्कारानेंच खऱ्या सुखाचा व समाधानाचा जिवला लाभ होऊ शकतो

गय नाहुप, भरत, शिबी, हरिश्चंद्र इत्यादि किती तरी राजांची चरित्रें अशीं आहेत कीं, त्यांनीं अक्षरशः सर्व पृथ्वीचें निष्कटक साम्राज्यवैभवहि लोभाच्या आणि आसक्तीच्या आहारीं न जाता कस्पटाप्रमाणें लेखून व्यावहारिकदृष्ट्या प्राप्त झालेल्या कर्तव्यात तिळमात्रहि प्रमाद होता कामा नये, म्हणून त्याची व्यवस्था सुयोग्य अधिकारी व्यक्तींवर सोपवावी व आपण कोठें तरी एकांतात शांत चिंतनें आ मप्रवण होण्याकरिता सनक सनदनोसारख्या अधिकारी तत्त्व वेत्त्याकडून आत्मस्वरूपाचें श्रवण करावें व त्याचें मनन आणि निदिध्यासन करीत अथवा परमेश्वराच्या एखाद्या सगुणस्वरूपाचें चिंतन करीत आयुष्याचा उर्वरित काळ घालवावा अशींच त्या राजेजोकांचीं जीवनचरित्रें सत्यस्वरूपानें रेखाटलेली आहेत कारण त्याशिवाय मानवी जीवनाचें श्रेष्ठत्व आणि साफल्य तसेंच अतःकरणातील शुद्ध सात्त्विक समाधान याचा आविष्कारच होणें शक्य न हतें देवाचा म्हणजेच शुद्ध आत्मस्वरूपाचा दिव्य साक्षात्कार झाल्याशिवाय सर्व दुखाचा अंतहि होणें शक्य नाहीं पासोडीची, चादरीची किंवा एखाद्या मृगाजिनाची घडी करावी त्याप्रमाणें आकाशाचीहि घडी एखाद्या वेळीं आपणाला करता येईल, पण या ससारांरात आत्मस्वरूपाचा यथार्थ साक्षात्कार झाल्या वाचून कोणाच्याहि दुखाचा पूर्णपणें अंत झाला आहे असें मात्र आढळून येणार नाहीं हा श्रुति विहित आणि सर्वानुभवसिद्ध असा अबाधित सिद्धान्त आहे ' यदा चर्मवंशकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा । तदा देवमग्निज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ' असें वेदहि सागत आहे

वेदविहित अध्यात्मतत्त्वज्ञानाशिवाय इतर कोणत्याहि तत्त्वज्ञानात विचारधनाना पूर्ण समाधानाचें दर्शन होणें कठीण आहे एकमेव अद्वितीय अशा नित्यनिरनिशय आनंदस्वरूप असलेल्या पूर्ण परब्रह्मात बुद्धि विलीन हाणें यातच विचाराची पूर्णता आहे याकरिता पूर्ण परब्रह्माचा जीवनरूमात नित्य विचार होत रहाणें अत्यंत आवश्यक आहे ' पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्ण-

मुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ' अद म्हणजे हें सुदूरवर्ति जगाच्या मुळाशी असलेले अथवा तें सुप्रसिद्ध सदानदस्वरूप परब्रह्म, तें पूर्ण आहे इद म्हणजे हें अगदी आपल्याभोंवतीं असलेले विविध नामरूपानीं प्रतीतिला येणारे विश्व हेंहि पूर्ण परब्रह्मच आहे 'पूर्णात्' म्हणजे कारणस्वरूप असलेल्या परब्रह्मातून जें उदच्यते म्हणजे उदयाला येतें, अविर्भूत होतें तेंहि पूर्ण म्हणजे ब्रह्मस्वरूपच आहे जगाच्या मुळाशी ब्रह्म जगाच्या अती ब्रह्म ब्रह्मातून उरपन्न होणारे जगहि ब्रह्म जगाचें यथार्थ स्वरूप जाणलें म्हणजे बुद्धीत जें शिष्टक राहिल तेंहि ब्रह्मच याप्रमाणें ब्रह्माचा विचार करता करता बुद्धीहि ब्रह्मस्वरूपच होते व विचार करणाराहि पण ब्रह्मस्वरूपच होतो अशी पूर्ण एकत्वाची अवस्था प्राप्त झाल्यानंतर तेथें शोक, मोह, दुःख, दैन्य पार मावळून जातें 'तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ' या अवस्थेंतच नित्य निरतिशय आनदाचा व पूर्ण समाधानाचा लाभ आहे हा पूर्णत्वाचा सिद्धांत उपनिषदांनीच ठाम माडला आहे गीता आणि ब्रह्मसूत्रे हीं उपनिषदांमध्ये सांगितलेल्या तत्त्वाचा अनुवाद मात्र करीत आहेत तात्पर्य, उपनिषदेंच यथार्थ तत्त्वज्ञानाचा साक्षात्कार घडवून देऊ शकतात उपनिषदेंच यथार्थ आत्मस्वरूपाचें दर्शन घडवू शकतात यात सशय नाही तसेंच आत्मस्वरूपाचा यथार्थ दर्शनातच आत्यंतिक समाधानाचा अथवा नित्य निरतिशय आनदाचा आविष्कार आहे त्यातच मानवी जीवनाचें साफल्य आहे

उपनिषदें, गीता आणि ब्रह्मसूत्रे या तिघाना प्रस्थानत्रय अशी सज्ञा आहे ' आत्मसमाधानाय, आत्मसाक्षात्काराय वा प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्था नम् उपदेशोपाय गीतोपनिषद्ब्रह्मसूत्ररूप ' अत करणाच्या आत्यंतिक समाधानाकरिता अथवा आत्मसाक्षात्काराकरिता ज्या मार्गाचा उपयोग कला जातो त्या मार्गाला प्रस्थान असें म्हणतात प्रस्थान म्हणजे आत्मस्वरूपाच्या उपदेशाचें साधन उपनिषदें, गीता आणि ब्रह्मसूत्रे हींच तीं तीन साधनें होत, म्हणून याना प्रस्थानत्रय म्हटलें जातें उपनिषदें ज्याप्रमाणें आत्मस्वरूपाचा यथार्थ साक्षात्कार करून देऊ शकतात त्याचप्रमाणें उपनिषदांवर आधारलेली अधिकारी सत्ताचा वचनेंहि आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार घडवून देऊ शकतात म्हणून राजाला जड भरतानें केलेला उपदेश हें या वाचनीत उत्कृष्ट उदाहरण आहे सत ज्ञानेश्वर, सत तुकाराम, सत एकनाथ आणि समर्थ रामदास इत्यादि सतांच्या वचनातहि

आत्मस्वरूपाचा यथार्थ साक्षात्कार घडवून देण्याचें सामर्थ्य असल्याचें दृष्टीस पडतें

उपनिषदाच्या वचनातून किंवा सताच्या उपदेशातून आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेण्याची जर बुद्धीमध्ये शक्ति नसेल, तर त्या बुद्धीला ती शक्ति प्राप्त करून घेण्याकरिता ईश्वराची कृपा संपादन करणें हाच एक उत्तम मार्ग होय यावन्नानुग्रह साक्षाज्जायते परमेश्वरात्। तावन्न सदगुरु कश्चित्सच्छास्त्र नोपलभ्यते' जोंपर्यंत ईश्वरकृपा नाही तोंपर्यंत सदगुरुहि उपलब्ध होत नाही व तोंपर्यंत सच्छास्त्र म्हणजे अध्यात्मज्ञानाचें प्रतिपादन करणारी उपनिषदे किंवा सतवचनेंहि बुद्धीमध्ये प्रकाशू शकत नाहीत ईश्वर हा दृश्य स्वरूपात ईश्वर म्हणून सामान्य मानवाच्या प्रतीतीला येत नसला, तरी ईश्वराच्या कृपेचें कार्य दृश्य रूपांनै मानवी जीवनात घडून येत असल्याचें दृष्टोत्पत्तीस येतें ही ईश्वरकृपा प्राप्त होण्याकरिता आपल्या हातून काही तरी ईश्वराराधनरूपाचें कार्य हावें लागतें ईश्वराराधनेचे अनेक प्रकार आहेत त्यातच ईश्वराची स्तुतिस्तोत्रें भक्तिभावानें म्हणत रहाणें हाहि एक प्रकार आहे स्तुति स्तोत्राचा अर्थ हृदयात प्रकाशणें अत्यंत आवश्यक आहे त्या अर्थातच ईश्वराचा साक्षात्कार असतो अनंत प्रेमाचा आविष्कार असतो विषयवैराग्याचा पुरस्कार असतो आणि परिणामी सर्व दुखाचा परिहारहि असतो अशा रीतीने रतोत्रवाङ्मय हें मानवी जीवनात अत्यंत उपयुक्त असतें

भगवत्पूज्यपाद श्रीमान् आद्यशंकराचार्य यांनी अशीं अनेक स्तोत्रें रचलेली आहेत त्यातील काहीं स्तोत्रें भक्तिपर आहेत काहीं वैराग्यपर आहेत काहीं उपदेशपर आहेत आणि काहीं स्तोत्रें वेदान्तपर आहेत पुष्कळशा स्तोत्रातून भक्ति, वैराग्य, उपदेश आणि अध्यात्म या चार विषयांचा एकत्र समागम घडून आलेला पहावयास सापडतो या ठिकाणी वैराग्य म्हणजे उद्विग्नता नहे ही मोष्ट लक्षात घ्यावी विषयाचे दोष लक्षात घेऊन अत करणाचा विषयापासून परावृत्त होऊन रहाण्याचा जो प्रयत्न असतो तेंच खरें वैराग्याचें लक्षण हाय वैराग्य ही एक प्रकारची अत करणाची शुद्धि होय विषयवासनांनी मलिन झालले अत करण वैराग्याने शुद्ध होत असतें शुद्ध अत करणातच उपदेश रजतो उपदेशाच्या मुळाशी एक प्रभारची कळकळ असानी लागते ती आचार्यांच्या स्तोत्रवाङ्मयात आरल्याला पूर्णपणें पहावयास सापडेल चर्पट-

पजरिकास्तोत्र, द्वादशपञ्जरिकास्तोत्र, गुर्वष्टक, अनात्मश्रीगिर्हण इत्यादि स्तोत्रे कञ्चकळीया उपदेशाची निदर्शक आहेत वैराग्यपत्रक, कौपीनपत्रक, धन्याष्टक इत्यादि स्तोत्रे अतः करणात वैराग्यभावाचा आस्पाव करतात वैराग्याने वासना रहित झालेल्या अतः करणरूपी क्षेत्रातच भक्तीचे अकुर उठावदारपणाने प्रकट होतात त्याच अकुराना ईश्वरकृपेचे फळ लागते व त्याच फळातून आत्मसाक्षात्काराचा व आत्मसमाधानाचा रस चाग्वावयास मिळतो आचार्यांच्या भक्तिपर स्तोत्रात शिव, विष्णु, कृष्ण, गोविंद, राम, गणपति तसेच देवी भवानी, पार्वती, ललिताबा, त्रिपुरसुंदरी इत्यादि अनेक देवदेवतांची स्तोत्रे पहावयास सापडतात या देवता जरी अनेक असल्या तरी त्या सर्वांतून एकच शुद्ध सच्चिदानंदनघन परिपूर्ण परमात्मतत्त्व हे मोठ्या खुर्चीने गोवलेले पहावयास सापडते

पुष्पाचे आकार प्रकार विविध असले, तरी स्वादु रसाचा मध जसा सर्व फुलातून ओतप्रोत भरलेला असतो, त्याचप्रमाणे आचार्यांच्या स्तोत्रातील देवदेवता भिन्न भिन्न स्वरूपाच्या असल्या तरी एकमेव अद्वितीय सच्चिदानंदनघन परमात्मतत्त्व त्या सर्व स्तोत्रात ओतप्रोत भरलेले पहावयास सापडते, हा आचार्यांच्या स्तोत्राचा विशेष आहे आचार्यांची वेदान्तस्तोत्रे तर अगदी रसायनासारखीच आहेत रसायने ज्याप्रमाणे खावयास गोड असून ती परिणामी तृप्ति आणि पुष्टि देतात त्याचप्रमाणे आचार्यांची वेदान्तस्तोत्रे, वेदाता सारखा विषय रुक्ष आणि कटाळवाणा असला तरी ऐकावयाला आणि म्हणावयाला गाड लागताना तसेच बुद्धीचा कायापालट करून त्या बुद्धीला आत्मसमाधानाचे नियोजन आणि सामर्थ्य प्राप्त करून देतात, असे हे आचार्यांचे स्तोत्रवाचनमय सर्वनापरी मानवी जावनाला उपकारक आहे यात मशय नाही श्राद्धानश्वर महाराजानी म्हटल्याप्रमाणे आचार्यांच्या धार्मिक कविता, रमिकव आणि परतत्त्व या तिन्ही गुणांचाहि माधकाला साक्षात्कार हातो अने हे स्तोत्रांप्रय भूळ संस्कृत भाषमध्ये अमल्यामुळे मराठी भाषेच्या अभ्यासकानाहि त्याचा लाभ न्हावा या दृष्टीने हा 'गुर्वोष्ठस्तोत्रमग्रह' लिहिला आहे यात पंचचाळीस स्तोत्रे श्राद्धकराचार्यांनी केली आहेत व एक स्तोत्र श्राद्धकराचार्यांनी केलेले आहे आणखा काही आचार्यांचा महत्त्वाची स्तोत्रे राहिलेली आहेत उदाहरणार्थ, मौन्दर्यलहरी, शिवानंदलहरी, योगनागवला, प्रश्नोत्तर रत्न माला दशशुकी इत्यादि त्याचा अनर्भाव मी या ग्रंथात आर्थिक अडचणी

मुळें करू शकलों नाहीं हीं सर्वं स्तोत्रें सुबोधस्तोत्रसंग्रहाच्या दुसऱ्या भागात मी वाचकाच्या हातीं देण्याचा प्रयत्न करीन उदार धनिकानीं या वाचनांत अवश्य साहाय्य करावें

या सर्वं स्तोत्रांचा सस्कार मला पहिल्या प्रथम गुरुरय श्रीकेवळानंद सरस्वती पूर्वाश्रमीचे प नारायणशास्त्री मराठे, सस्थापक प्राज्ञपाठशाळा मडळ वाई यांच्या सान्निध्यात झाला त्यांच्याच अनुग्रहानें मी ही महाराष्ट्र भाषा-भाषिकाची अल्पस्वल्प सेवा करू शकत आहे गुरुरय श्रीकेवळानंद स्वामींच्या सान्निध्यात असताना अतःकरणात रजलेली भक्तीची व अध्यात्मतत्त्वाची बीजे परमपूज्य अनन्तश्रीविभूषित करपात्रीजी स्वामीमहाराज यांच्या सान्निध्यात फलद्रूप झालीं गुरुवर्य श्रीकरपात्रीजी यांच्या सान्निध्यामुळें माझे श्रीक्षेत्र काशी येथील वास्तव्याचेंच न हे तर जन्माचेंहि सार्थक झाल्याचें मला समाधान लाभलें आहे माझ्या या कृतीचें सर्व श्रेय त्यांनाच आहे 'सकाळ'च्या पत्र-व्यवहारात एका गृहस्थानें पुण्यातील नगर वाचनालयाचें ग्रथालय व इतरहि ग्रथालये शोधली त्यांना या स्वरूपाचा ग्रथ सापडला नाहीं, म्हणून त्यांनी आपला खेद व्यक्त केला होता त्याचें तें पत्रच या कृतीला निमित्त झालें आहे, म्हणून मी त्यांना — नाव स्मरत नाहीं पण मन पूर्वेक धन्यवाद देतो मला या कामी 'डेक्कन कॉलेज रिसर्च इन्स्टिट्यूट पूना' या संस्थेचा फार उपयोग झाला 'कायेपु नाटक रम्य तत्रापि च शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थोद्क, तत्रश्लोकचतुष्टयम्' असें जसें एका कवीनें म्हटलें आहे तसेंच मलाहि म्हणता येईल की, "देशेषु भारत श्रेष्ठ, महाराष्ट्रश्च भारते तत्रापि पुण्यनगर वर तत्रापि डेक्कनम्" नामैकदेशग्रहणे नाममात्र ग्रहणम् म्हणजे नावाचा एक अक्ष उच्चारला तरी सगळ्या नावाचा उच्चार केल्यासारखें होतें या न्यायानें वरील डेक्कन या शब्दाचा अर्थ डेक्कन कॉलेज एवढा होतो सर्व देशांत भारत श्रेष्ठ आहे त्याचें वैदिक वाङ्मय आणि आध्यात्मिक संस्कृति हेंच त्याचें वैशिष्ट्य आहे भारता तहि महाराष्ट्र श्रेष्ठ आहे 'माझा मराठाचि बालु कर्णतिके । परी अमृतातेहि पैजा निजे' अशी महती ज्या प्रदशातील भाषेची श्रीज्ञानेश्वरमाउलीनें गाइलेली आहे, त्या महाराष्ट्र प्रदेशाचें महत्त्व काहीं आगळेंच आहे त्यातहि पुण्यनगरी महा-राष्ट्राचा अलंकार आहे विद्यावैभवानें भारताचेंच नव्हे, तर जगाचेंहि मन ती आपल्याकडे खचून घेत आहे त्या पुण्यनगरींतहि डेक्कन कॉलेज ही संस्था

आपलें असाधारण बुद्धिवैभव विश्वाच्या प्रतीतीला आणून देत आहे या डेकन कॉलेजच्या ग्रथसंग्रहाचा मला फार उपयोग झाला शरदतूतील पूर्ण चंद्राची चंद्रिका ही जशी चंद्रविकाशी कमलाना प्रफुलित करते त्याचप्रमाणे जिज्ञासू जनान्या बुद्धीला विकसित करणारे येथील विद्वज्जनांचे सान्निध्यहि मला फार उपकारक झाले यामुळे मी डेकन कॉलेज या संस्थेचा आणि तेथील विद्वज्जनांचा ऋणी आहे

माझा हा ग्रथ केसरी संस्थेने जर मनावर घेतले नसते तर मी वाचकवर्गाच्या हाती केव्हा देऊ शकलो असतो याचा मला सदेहच आहे याला कारण विशेषेकरून माझी आर्थिक परिस्थिति हेंच होय मुद्रणक्षेत्रात पाऊल टाकल्यापासून आलेले अनुभूत जमेस धरता मला असे निश्चित म्हणता येईल की, केसरी संस्थेचे जर पाठवळ नसते तर मला हा ग्रथ वाचकवर्गाच्या हाती पोहोचविणे फारच अवघड गेले असते विशेषेकरून श्री जयतराव टिळक, सपादक 'केसरी' आणि श्री भाऊसाहेब मोडक, विश्वस्त 'केसरी' संस्था या उभयतानी माझ्याकडे ज्या आपुलकीने पाहिले त्याबद्दल मी या दोघांचाहि अत्यंत ऋणी आहे आणि केसरी संस्थेचा आभारी आहे जॉबबर्क विभागाचे प्रमुख श्री भास्करराव कुलकर्णी आणि व्यंगस्था विभागाचे प्रमुख श्री क वि पित्रे यांनी या ग्रथाला उत्तम कागद, उत्तम उपाई, उत्तम बाइंडिंग इत्यादि रूपाने जें सौष्टव निर्माण केले त्याबद्दल त्यांचे मन पूर्वक आभार मानतो

श्रीमंत सरदार सदाशिवराव फुलबीकर यांच्या प्रेरणेने श्री केशवगण देशपांडे यांनी सौन्दर्यलहरीकरिता श्रीललितामहात्रिपुरसुदरीचे जें सुंदर चित्र तयार करून दिले तें मी या भागात सौंदर्यलहरीचा अंतर्भाव न झाल्यामुळे देऊ शकलो नाही तें दुसऱ्या भागात वाचकाना सादर केले जाईल सदर चित्राबद्दल त्यांनी माझ्याकडून काहीहि मूल्य घेतले नाही या त्यांच्या औदार्याबद्दल मी त्यांना मन पूर्वक धन्यवाद देत आहे श्रीगुरुदत्त आर्. ही गणडे यांचे अनन्यभक्त श्री ग वि तुळपुळे, एम्. ए., सागली यांनी या ग्रथाला साजेसी प्रस्तावना लिहून वाचकवर्गाला भक्तिमार्गाचे व अध्यात्ममार्गाचे जें मार्गदर्शन केले आहे त्याबद्दल मी व्यक्तिशः व वाचकवर्गातर्फेहि त्यांचे मन पूर्वक अभिनंदन करतो अध्यात्मविद्या परिषद् सागली या संस्थेने अगाऊ तीनशें रुपये देऊन या ग्रथाच्या मुद्रणाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे मी या संस्थेचा आभारी आहे.

अप्यात्मविद्या परिपदेचा व माझा पुरातन ऋणानुबंध लक्षात घेऊन मी हा ग्रंथ त्या सस्थेचें नववें प्रकाशन म्हणून प्रकाशित करित आहे या ग्रंथावर अभिप्राय देणा या थोर विद्वज्जनानीं पेळात वेळ काढून हा ग्रंथ वाचला व आपला अभिप्राय दिला याबद्दल मी त्या सर्व विद्वज्जनांचा अत्यंत ऋणी आहे नाशिकचे व्रद्धाभूत श्रीगजानन महाराज गुप्ते याच अनन्य भक्त व परम शिष्य, माझ्यावर अ यत् प्रेमार्थे लक्ष ठेवून मला हें लिहिण्याला प्रोत्साहन देणारे योगिराज दाशमहाराज आवेकर याचा ऋण निर्देश करणें हें माझें कर्तव्य समजतों डॉ व म राहृकर यांनी वेळोवेळीं उपयुक्त सूचना केल्याबद्दल मी त्यांनाहि धन्यवाद देतों

श्रीदक्षिणामूर्तीचे छायाचित्र दिल्याबद्दल श्रीमत् आचासाहेब मुजुमदार, पुणें आणि प चाळशाखी हरदास नागपूर या उभयताना मी धन्यवाद देत आहे श्रीमत् हिज हायनेस राजेसाहेब व श्रीमत् सौ मा राणीसाहेब सागली यांनी या ग्रंथाच्या अर्पणाचा स्वीकार केला याबद्दल व या ग्रंथाला पुरस्कार म्हणून दिलेल्या ५०१ रुपयांच्या देणगीबद्दल त्याचें अर्भीष्ट चिन्नुन त्यांना मी मन पूर्वक धन्यवाद देत आहे

आता राहिले परमश्वराचे आभार ते मी कोणत्या शब्दानें प्रगट करूं ? त्या दयाघनाच्या अनुग्रहाला प्रकट करण्याकरिता माझ्याजवळ शब्दच नाहीत तो स्वतः जसा अनिर्वचनीय आहे तसाच त्याचा अनुग्रहहि अनिर्वचनीय आहे परमश्वरानेंच या ग्रंथाच्या लेखनाला स्फूर्ति दिली व ग्रंथाचें लेखन पूर्णहि करून घेतलें १२ जुलै १९६१ चा तो पुण्याचा जलप्रलय ज्यांनी ज्यांनी पाहिला त्यांना त्याचें विस्मरण होणें शक्य नाही पुणें शहरातील काही भागाबरोबर बसरी सरथेलाहि महापुगनें तडाखा दिला त्या महापुरात या ग्रंथाची मुद्रणपत्र सापडललीं हाता पण पाण्यात अमूनटि पाण्याचा तिला स्पर्श होऊ न देता ती परत माझ्या हातीं दिली ! या घटनेबद्दल मी त्या सच्चिदानंदघन प्रभूचा निना त ऋणा आहे अशीच त्याची अनुग्रहदृष्टि सतत सर्वांवर असावी अशी अनन्यभावानें प्रार्थना करून हें हृदयाचें लेखन पूर्ण करतों

प्रस्तावना

म म न्यायाचार्य पंडित पादुरगशास्त्री गोस्वामी यानी प्रस्तुत 'सुबोध स्तात्रसग्रह' या रूपाने श्रीमच्छंकराचार्यांची वरीच सुंदर, भक्तिज्ञानमय, काव्यपूर्ण स्तोत्रे प्रकाशित केली आहेत, याने भाविक मराठी वाचकाना अत्यंत समाधान वाटेल, यात शका नाही अशा ग्रंथाची फार आवश्यकता होती आचार्यांच्याविषयी परमादर असलेल्या अनेक वाचकाना, संस्कृत भाषेचे सखोल ज्ञान नसल्याने, त्यांच्या स्तोत्रातील ज्ञानभक्तीचा लाभ घेता येत नाही पुष्कळाना यातील काही लोकप्रिय स्तोत्रे पाठवि असतात; परंतु त्याचा पूर्ण अर्थ कळणे कठीण पडते अशा वाचकांचीच केवळ न हे, तर चांगल्या सुविध, संस्कृतज्ञ वाचकांचीहि मोठी सोय या ग्रंथामुळे झाली आहे कारण शास्त्रीबुवांनी स्तोत्राचा केवळ शब्दार्थ दिला नाही, त्याच्यावर मराठी भाष्यच केले आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही अशा भाष्यामकट महत्त्वाची स्तोत्रे एकत्र हाती येणे ही वाचकाना फार उपकारक गोष्ट आहे

आपल्या धर्मात स्तोत्रे, शिश्न धर्मात साम्स (Psalms) इत्यादि ईश्वराच्या गुणांचे भक्तिभावाने वर्णन करणारी काव्ये, प्राचीन काळापासून प्रचारात व लोकांच्या मुखी आहेत नामदेव तुकारामाचे अभंग, समर्थांचे मनाचे श्लोक, भूपाळ्या, अप्रकं ही लिखाणेहि याच स्वरूपाची आहेत ती अत्यंत लोकप्रिय असून भाविकांच्या निरन्य पाठात आहेत त्यांच्या पारमार्थिक जीवनाला त्यांचा मोठा आधार आहे पहाटेच्या शांत, मगल वेळी अशी स्तोत्रे भक्ति भावाने गाइलेली कानी पडली की काही काळ तरी अत करण ईश्वरप्रेम, कृतज्ञता इत्यादि उदात्त भावनांनी भरून येते, याविषयी विशय मतभेद बहूधा नसेल आचार्यांच्या स्तोत्रात उत्कट भक्तीररोवर उच्च वेदातांचेहि लीलेने विवेचन केलेले आहे त्यामुळे त्यांना एक आगळेच मूल्य आलेले आहे तेहा अशा स्तोत्रांचे साधकांच्या पारमार्थिक जीवनात नेमके स्थान कोणते, साक्षात्कारप्राप्तीला त्यांचा काण या प्रकारे उपयोग होतो, याविषयी काही विचार वाचकांच्यापुढे ठेवणे उपयुक्त होईल असे वाटते आपण जे दीर्घकाल करीत आलो त्यांचे मर्म तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने ममजले, तर तेच कार्य अधिक उपयुक्तपणे करूना येते व स्वभावायक होणे जीवनातील सर्व अनुभवाना शास्त्रीय स्वरूप दण्यात हाच

हेतु असतो कृषिशास्त्र निर्माण होण्यापूर्वी अनेक शतके शेतकी केली जात होतीच, परंतु त्या शास्त्राने ती अधिक लाभदायक व निश्चित केली आहे.

‘मानवी मन अखंड, अविभाज्य आहे, त्याचे बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक घटक अगदी तुटक वेगळे करता येणार नाहीत मनुष्याच्या मानसिक विकासाच्या दृष्टीने बुद्धि, भावना व कर्मशक्ति (will) अगदी अलग करता येणार नाहीत,’ असे गु रानडे यांनी आपल्या ‘उपनिषद् रहस्या’त म्हटले आहे साक्षात्कारप्राप्तीसाठी या तिन्ही शक्तींची वाढ व्हावी लागते शिवाय प्रतिभा या अविकसित शक्तीचा नामस्मरणाच्या साधनाने विकास होणे अत्यंत अवश्य आहे प्रतिभेच्या विकासाशिवाय ईश्वर दर्शन अशक्य आहे त्याप्रमाणे पारमार्थिक जीवनात या चारही शक्तींची वाढ होणे अवश्य आहे आणि या दृष्टीनेच परमार्थ-मार्गाची योजना पूर्व-सूत्रांनी केली आहे यात भावनाचा विकास करण्याचे कार्य स्तोत्राकडून सर्व प्रकारे होणे आचार्यांच्या स्तोत्रात भावनाबरोबर बुद्धि प्रगल्भ करण्याचीहि योजना आहे साधकाची तत्त्वज्ञानाची भूमिका सुदृढ करून त्याच्या बुद्धीतील गोंधळ स्तोत्रे दूर करतात, त्याच्यामुळे भक्तिभावाचा विकास होतोच स्तोत्रे तार्किक ग्रथाप्रमाणे नुसती वाचली जात नाहीत, त्याचा केवळ अभ्यास केला जात नाही, त्याचे नित्य पठण होतं. अर्थात् न कळत त्याचे सतत चिंतन होतं आणि त्यामुळे त्यातील विचार अंत करणात ठसून, बुद्धि व भावना यांच्या विकासाला साक्ष्य होतं

आपल्या गीतेवरील ग्रंथांत गु रानडे यांनी चिंतनाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत.— (१) ईश्वराच्या गुणधर्मांचे चिंतन (२) सद्गुणांचे चिंतन व (३) साक्षात्काराची प्राप्ति करून देणारे चिंतन अर्थात् नामस्मरण या मार्गांनी मनुष्याच्या बुद्धि, भावना, कर्मशक्ति व प्रतिभा या सर्वांचा विकास होऊन साक्षात्कार होतो म्हणून या ग्रंथराजाचा थोडा विस्ताराने विचार करण्याचे योजिले आहे या पार्श्वभूमीवर, स्तोत्राचे परमार्थ साधनात नेमके स्थान कोणते व साधकाने त्याचा कसा उपयोग करून घ्यावा, हे समजण्यास सोपे होईल पहिल्या दोन चिंतनांनी प्रत्यक्ष साक्षात्कार होणार नाही परंतु, ईश्वराच्या गुणचिंतनाने भक्तिभार काढेल वेदान्तपर विचारांच्या चिंतनाने त्याच्या मनुष्य-निर्गुण स्वरूपाची स्पष्ट कल्पना होऊ लागेल आणि या गोष्टी नामस्मरणाला व शेवटी साक्षात्काराला उपकारक ठरतील, त्याचप्रमाणे सद्गुण-

भक्तिच प्रतिपादिली आहे, परंतु याचा अर्थ भक्ति व ज्ञान यात विरोध आहे, असा मात्र नाही. केवळ ज्ञानच काय पण कर्म व ध्यानहि भक्तीला पूरक आहेत असो धर्म म्हणजे देवाशी मानवाचें प्रत्यक्ष जिह्वाळ्याच नातें अशी धर्माची व्याख्या करून, गु रानडे यांनी तत्त्वज्ञान व हा सत्य धर्म परस्पराना पूरक आहेत, हें दाखविलें आहे “ भ्रममूलक अधश्रद्धा आणि सशयवाद या दोन्ही दोषापासून सत्य धर्म दूर राहिला पाहिजे आणि हें कार्य तत्त्वज्ञान साधू शकेल गु रानडे एकदा म्हणाले “ तत्त्वज्ञान हें परमार्थाच्या शेताला घातलेलें कुपण आहे भ्रामक समजुतीची मोकाट गुरें त्या शेतात शिरू नयेत, म्हणून असें कुपण अवश्य आहे ’ या विधानाची सत्यता सहज पटण्यासारखी आहे तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासानें श्रद्धेत डोळसपणा न आल्यानें धर्म या नावाखाली किती आधळेपणा, वेडगळपणा व धूर्ताकडून मोळ्याची फसवणूक चालू आहे, हें वरवर पहाणारालाहि दिसून येईल त्याच प्रमाणें परमार्थसाधनानें काय साधावयाचें, याचेंच ज्ञान नसल्यामुळें होणारा गोंधळहि समजू शकेल आत्मविद्येच्या अभ्यासाविषयी गु रानडे म्हणतात, “ ईश्वरावर प्रेम वसावें यासाठी त्याचें स्वरूप बुद्धीनें निश्चित करून घेणें अशक्य आहे यासाठी अध्यात्मविद्येचा अभ्यास केला पाहिजे ’ साराश शब्दज्ञान व बुद्धि ही ईश्वरप्राप्तीची प्रत्यक्ष साधनें नसलीं, तरी परमार्थसाधनाची उपागें आहेत त्याची उपेक्षा परमार्थाला अपायकारक ठरेल प्रयत्न साधकाला भक्तीबरोबर कर्म ज्ञान ध्यान याचा अवलंब करावाच लागतो प्रकृतिधर्मानुरूप यापैकीं एकेकावर एकेकाचा भर असतो, त्यावरून कर्म योगी ज्ञान योगी वगैरे नावें दिलीं जातात ह चार मार्ग अलग, स्वतंत्र नाहीत त्या सर्वाचा मिळून भक्तिप्रधान पथराज झालेला आहे आणि तोच साक्षात्काराच्या म्हणजेच प्रत्यक्ष, अपरोक्ष ज्ञानाच्या गावीं पोहोंचवितों म्हणून आचार्यांनीं आपल्या स्तोत्रान, ज्ञान भक्ति-ध्यान याचा मधुर त्रिवेणीसंगम केला आहे

भक्तीशीं ध्यानाचा कशा प्रकारचा संबंध येतो ? आचार्यांनीं ध्यान ह ईश्वरप्राप्तीचें साधन आहे असें म्हटलें आहे ‘ परतरे चत समाधीयताम् । ’ (पृष्ठ ८७-५), ‘ भक्त्यैकाग्रध्यानपरा ’ (पृष्ठ १८१-५), ‘ ॐ इति चित्त हृदि रूढ्वा ’ (पृष्ठ १८१-६) ‘ ध्यात्वात्मस्थम् ’ (पृष्ठ १८२-७) हीं रथळें उदाहरणार्थ दाखविता येतील भक्ति व ध्यान यांच्यासंबंधाचा विचार करताना, भक्ति

व ध्यान यांचें स्वरूप काय हें प्रथम पाहिलें पाहिजे, गु गनडे यांनी परमार्थ-
मार्गांचें उत्कृष्ट तात्त्विक विवेचन केलें आहे. त्यांच्या अनुसंधाने या विषयाचा
मी परामर्श घेणार आहे. सामान्यतः मक्तीचे सर्व आचार पूजा, पोषी, मानसपूजा,
नामस्मरण, ध्यान त्याचप्रमाणे अतःकरणार्ताल ईश्वरप्रेम या सर्वांचा भक्ति या
शब्दात समावेश केला जातो, परंतु प्रधान, मारभूत भाग कोणता आणि गौण
उपांगभूत भाग कोणता हें पहाण्याचें आहे मक्तीचें ध्येय ईश्वराशी ऐक्य
पावणे, अमेद हें होय. या दृष्टीने भक्ति म्हणजे भाव गु गनडे मागतान,
“ भावाची माझात्काराला अगदी मूलगामी, सर्वात अधिक आवश्यकता आहे.
ज्याचा अर्थ आजपर्यंत कोणी मागितला नाही व मांगता येणार नाही, असे
ईश्वरबद्दल नितान्त प्रेम म्हणजे भाव किंवा भक्ति आपल्या भक्तीत शरणा-
गतीची भावना निर्माण झाली पाहिजे. ईश्वराच्या इच्छेने होईल तें होणे, अशा
पृथीने मरें हवाला ईश्वरावर सर्वस्वी टाकल्यावांचून, परमार्थात विशेष यश
येणें शक्य नाही, असे गीता बजावते. ‘ तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत ’
(गीता १८-३२) केवळ अनन्य भक्तीनेच ईश्वराला जाणणें, पहाणें, त्यात प्रवेश
करणें शक्य आहे (गीता ११-५४) आपल्या भक्तीने ईश्वराचें अतःकरण
हाललें पाहिजे ’ (अ गीता साक्षात्कारदर्शन, पृष्ठ २३८-३९) हेंच ज्ञानेश्वरीच्या
आधाराने त्यांनी स्पष्ट केलें आहे ‘ देव-भक्तांचें ऐक्य होण्याला प्रथम शरणागति
पाहिजे ’ तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने शरणागति म्हणजे ऐक्य किंवा अमेद. बायबलमध्ये
देवाने सांगितलें आहे, ‘ मला शरण ये, म्हणजे तुझे माझ्याशी ऐक्य होईल ’
जीवभास पूर्णतः नष्ट झाला पाहिजे, तरच साक्षात्कार-प्रधान ऐक्य होईल

‘ सुरर्णमणि सानियां । कीं कल्लोळ ये पाणिया ।

तेमा मज धनंजया । शरण ये तूं ॥

मज्जदि शरण सिधिते । आणि जीवित्वेचि अमिते ।

धिगबोली शिया न लजे । प्रजा केचि ॥

तुझे पापपुण्य । मीचि होईन ॥

येतुले नि आर्षमया । सुटलाचि आहामि धनंजया ।

याकारण पुशनी । आर्षी न पाहे चित्ती ।

मज एकामि ये सुमति । जाणोनि शरण ॥

भक्तीची पराकोटि म्हणजे शरणागति साध्य झाल्यावाचून साक्षात्कार म्हणजेच अद्वैत ज्ञान शक्य नाही आत्मपदक, आत्मपचक आणि निर्वाण मजरी (पृष्ठे १५० ते १६१) यामध्ये किंवाहुना वेदान्तपर प्रत्येक स्तोत्रात आचार्यांनी जीवाचें ब्रह्मत्वच अनेक प्रकारांनी वर्णिलें आहे ध्येयाचें स्वरूप सतत साधकाच्या अतरी जागृत रहावें हा त्याचा हेतु आहे त्या अवस्थेची प्राप्ति मात्र अनन्यभक्तिनेच होणार आहे, अपराध क्षमापन (पृष्ठे २०-२५), अत्रपूर्णा (पृष्ठे ३३-३८), पदपदी (पृष्ठे ४५-४७) या स्तोत्रात व इतरत्रहि आचार्यांनी ही शरणागतीची भावना आर्ततेने व्यक्त केली आहे त्यात करुणा, वा-सल्य, नम्रता, कृपायाचन या सर्व भावना दृष्टीस पडतात यारूनहि स्पष्ट दिसतें की, भक्ति व ज्ञान यात विरोध किंवा सवते सुभे नाहीतच उलट त्याचा सगमच झाला पाहिजे गु रानडे वयाच्या २३ व्या वर्षी, इ स १९०८ मध्ये काशीक्षेत्री आचार्यांच्या मठात गेले तेथ आचार्यांच्या स्तोत्राचा पाठ चालू होता तो ऐकून त्याच्या मनात विचार आला, 'या केवलाद्वैती आचार्यांचा इतक्या भक्तिपूर्ण स्तोत्राशी कसा काय संबंध येतो?' परमार्थ साधन तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास व उच्च साक्षात्कार यामुळे गुरुदेवाचें या विषयावरील मत कसे पूर्णत बदललें, हें मार्गील विवेचनावरून दिसून येईल. महाराष्ट्रातील सताची अनन्यभक्ति आणि त्यावरोधरच त्याची अद्वैतसिद्धान्तावरील श्रद्धा, हें डॉ भाडारकर व काही पाश्चात्य तत्त्वज्ञ याना एक कोडेंच वाटे, असें गुरुदेव सांगत असत

अग्नी ऐकातिक भक्ति साध्य करण्याचा उपाय म्हणजे ध्यान, नामस्मरण, असा ध्यान व भक्ति याचा संबंध आहे आचार्यांनीहि उक्तराचें ध्यान सांगितलें आहे 'ओमिति चित्त ह्यदि रूद्ध्वा'। (पृष्ठ १८१-६) यात भक्ति योग व ध्यानयोग याचा समन्वय आहे भक्तीची प्रयत्नपूर्वक वाढ करण्यासाठी ध्यान अवश्य आहे भक्ति म्हणजे ईश्वरावर प्रेम, त्याचें प्रेमपूर्वक स्मरण तें प्रथम सहज प्रयत्नाशिवाय होऊ शकत नाही कारण साधकाच्या अत करणात ईश्वरप्रेमावरोध इतर अनेक विषयावर प्रेम असतेंच साधकावस्थेच्या आरभी तर विषयप्रेमच प्रचल अमुन भक्ति अ यल्प असते भक्तीचा लहानसा स्फुलिंग विद् न देता फुलविणें अवश्य असतें तें शक्य तितक्या एकाग्रतेने नामस्मरण केल्याने साधते 'आठवतो ब्रह्म नाठवतो भवभ्रम' जोंपर्यंत नामाचें

स्मरण आहे तोंपर्यंत मन, जीव ब्रह्मरूप आहे, त्याचें विस्मरण झालें की त्यात माया भरते एकाचें स्मरण म्हणजे दुसऱ्याचें विस्मरण, इतका ब्रह्म व माया, शिवभाज व जीवभाज यात विरोध आहे भक्ति वाढविण्यासाठी विषयाचा विसर पडला पाहिजे हें कार्य नामस्मरणाशिवाय पद्धतशीरपणें होणें शक्य नाहीं ज्याचें आपण स्मरण करतो, तेंच आपलें जीवन, तेंच मनात भरतें Man is what he Thinks किंवा 'आवडे ते कृत्ति किराटी । आर्धा मनोनीचि उठी । मग वाचा दिठी । करासी ये ॥' अखंड नामस्मरण करून विषयाचा विसर पडला पाहिजे म्हणजेच एकात्मिक भक्ति साध्य होईल या प्रक्रियेत विषयाचा व विकाराचा नाश अंतर्भूत आहेच

येथें नामस्मरणानें येणाऱ्या आत्मानुभवाचा थोडा विचार करणें अवश्य आहे कारण नामस्मरण व आत्मानुभव याचा ध्यानाशी फार निकट संबंध आहे विषयाचा पूर्ण विसर पडण्याइतकी चित्ताची एकाग्रता नुसत्या नामस्मरणानें दीर्घकाळ होऊ शकत नाहीं ध्यानप्रक्रियेत आनंद निर्माण झाला पाहिजे मग त्या आनंदात मन मग्न होऊन दीर्घकाळ देवाशी सहज एकरूप होता येतें, विषयाचा विसर पडतो हा आनंद आत्मानुभवापासून मिळतो आत्मानुभव आणि आत्मानंद एकच आहेत, तो अनुभव आहे तेथें आनंद असतोच आत्मानंदानें मन हळूहळू विषयाचाहेर येतें, ईश्वरात प्रवेश करू लागतें व असें होत होत शेवटीं विषयातून पूर्णतः बाहेर निघून ईश्वरात प्रवेश करतें व ईश्वरच होतें, असें ज्ञानेश्वरांनीं उत्कृष्ट रीतीनें दाखविलें आहे श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात, "तुझे मन एकदम माझ्या ठिकाणीं अर्पण करणें तुला शक्य होत नसेल, तर रोज थोडा वेळ माझें चिंतन कर म्हणजे तुला माझ्या सुखाचा (अर्थात् आत्मानुभवाच्या किंवा साक्षात्काराच्या आनंदाचा) अनुभव येईल" 'मग जेतुजें निमित्त । देखेल माझे सुख । तेतुलें अरोचक । विषयी घेईल ॥ ऐसा भागा आतुनि निवता । मजमागीं रिधता । हळूहळू पडुमुता । मीचि हाजिण ॥' योगतारावलीत आचार्यांनीं नादानुसंधानासबधीं अशाच प्रक्रिया सांगितली आहे नामस्मरणानें तेज, वर्ण, रूप, नाद इत्यादि प्रातिभ अनुभव येतात, हें परमार्थमेयी वाचकाना ठाऊक आहेच हे सर्व सच्चिदानंदस्वरूप आत्म्याचे, ईश्वराचे आविष्कार आहेत तेहा वर सांगितल्याप्रमाणें अनुभवाच्या प्रमाणात त्यात आनंद असतोच यात नादाचें अनुसंधान करावें, नादाकडे

एकाग्रतेने, आनदानें लक्ष घावें त्यानें मन विष्णुपदीं लीन होईल, व्रजात लीन होईल, असें आचार्यांनीं सांगितलें आहे 'नादानुसंधान नमोऽस्तु तुभ्य । त्वा माधन तत्त्वपदस्य जाने । मत्प्रसादात्पवनेन साक । विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥' यो ता ४

नादानुसंधानाप्रमाणें स्वरूपानुसंधानासहि आचार्यांनीं फार महत्त्व दिलें आहे स्वरूपदर्शन हा फार महत्त्वाचा अनुभव आहे त्याचें अनुसंधान म्हणजेच भक्ति असें आचार्य सांगतात 'मोक्षसाधनसामग्र्या भक्तिवैव गरीयसी । स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते ॥' येथें ध्यान किंवा अरुड स्मरण हेंच उत्कृष्ट भक्तिसाधन असें प्रतिपादिलें आहे त्यापामून ऐकानिक भाव, शरणागति, ब्रह्मभाव याची क्रमानें प्राप्ति होणे कारण जीवभाव व्रमानें कर्मा कमी होत पूर्णत नष्ट होतो व केवळ ईश्वरच उरतो समर्थ सांगतात 'सकल धर्मांमध्ये धर्म । स्वरूपीं रहाणें हा स्वधर्म ॥ हेंचि जाणिजे मुख्य धर्म । साधुलक्षणाचें ॥' स्वरूपीं रहाणें म्हणजेच स्वरूपानुसंधान किंवा पातजलयोग सूत्र २ मध्ये सांगितलेलें 'स्वरूपानुसंधान' । 'परा पूजा' या चमत्कृतिपूर्ण स्तोत्राच्या शेवटच्या श्लोकात (पृष्ठ १३७) आचार्यांनीं 'सर्वावस्थानु सर्वदा । एकबुद्ध्या तु दवेशे' करावयाची परा पूजा, ऐक्यरूप परा पूजा, वर्णिली आहे, परा पूजा म्हणजे स्वरूपानुसंधानच तो समर्थांचा स्वधर्म, तीच आचार्यांची भक्ति आचार्यांच्या नामानुसंधानाप्रमाणेंच समर्थांचे स्वरूपानुसंधानावरील विचारहि चिंतनीय आहेत दोन्ही प्रक्रियात ईश्वरानुसंधानच होत असतें 'लागे स्वरूपानुसंधान । नाठवे देहाभिमान । विश्रांतीते देखें मन । तद्रूप होय ॥ तेथें मन पागुळलें । आपणासि विसरलें । आपणासि भुलोनि गेलें । स्वरूपबोधें ॥ मी कोण हें नकळें । अवघा आत्माचि प्रबळें । तेणें बळें मन मारळें । कर्पूर-न्यायें ॥ नको बकतृत्व उपाधि । पागुळली स्वरूपी बुद्धि । लागली सहज समाधि । हेतुरहित ॥ गुरुशिष्य एक झाले । अनुभव डोही बुडाल ॥'

गु रानडे यांनीं सन १९१८ मध्ये 'चित्रमयजगतात आचार्यांच्या 'योगतारावली'वर एक लेख लिहिला होता त्यातील काही उतारे खाली देत आहो त्यावरून भक्ति ज्ञान, ध्यान व अनुसंधान याचें परमार्थात किती महत्त्व आहे व त्याचें परमार्थात कोणतें स्थान आहे, हें प्रत्येक साधकानें जाणून घेणें कसें अवश्य आहे तें दिसून येईल यासाठीच वरील विषयाच वर विशेष

विस्तारानें विवेचन केलें आहे ' सर्वसाधारणपणें ज्यानीं ज्यानीं म्हणून शंकरा-
चार्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला आहे, त्यास असें वाटतें कीं, त्याचें
अद्वैत हा केवळ बुद्धिगम्य विषय असून, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव येण्यास पायरी
पायरीनें आत्मसाक्षात्कार करून घेण्याची जरूर नाही. वेदांताच्या मुख्य
ध्येयाचा स्वतः या बुद्धीनें ठाम निश्चय करून घेता येण्याजोगा असून राजयोगा
दिकार्या वेदान्त सिद्धांतास जरूर नाही, असें पुष्कळाना वाटतें. आचार्यांची
केवळ प्रस्थानत्रयीच ज्यानीं वाचली आहे, त्यास शंकरार्यांनीं स्वतः साक्षात्कार
करून घेण्यासाठीं ज्या पिपीलिका मार्गाचें अपलवन केलें, तो मार्ग फारसा माहीत
मसतौ. अद्वैत साक्षात्काराच्या प्राप्तीच्या मार्गासंबंधानें पुष्कळांच्या मतान
चुकीच्या कल्पना भरलेल्या आहेत. .. आपण ब्रह्म आहों, अशी केवळ बुद्धीच्या
निश्चयानें आपली भ्रामक समजूत करून घेऊन, अद्वैताच्या प्रत्यक्ष अनु-
भवाचा मार्ग कोणता हें पहाण्याच्या भानगडीन लोक पडन नाहीं. अद्वैता
नुभवाच्या परमावधीस पोहोंचलेलें आचार्य आपल्या साधकस्थितीत कोणत्या
मार्गानें गेले हें समजण्याला प्रस्थानत्रयीपेक्षाहि योगतारावली अधिक
उपयोगी पडेल. योगतारावली हें त्याचें साधकदर्शनाला आत्मचरित्रच होय.
स्वतः आत्मसाक्षात्कार करून घेण्याला आचार्यांना हा नादानुसंधानल्यच
उपयोगी पडला असावा. अद्वैतसाक्षात्कार होण्याकरिता केवळ बौद्धिक मार्गानें
अवलंबन न करता आचार्यांस मुद्धा राजयोगमार्गानेंच आत्मसाक्षात्कार
करून घेणें भाग पडले ' (रा द रानडे) आचार्यांनीं आपले ग्रंथ लोकाना
साक्षात्काराकडे प्रवृत्त करण्यासाठींच लिहिलें म्हणून साक्षात्कारमार्गाची
प्रस्तावनेंत काहीशी प्रदीर्घ चर्चा केली आहे ✓

प्रस्तुत ग्रंथात (पृष्ठे १३८-४१) स्वरूपानुसंधान हें प्रकरण आहे.
त्यात स्वरूपाची लक्षणें दिल्ली आहेत. त्या लक्षणाचें, गुणधर्माचें चिंतन
म्हणजे स्वरूपानुसंधान नहें. नादाप्रमाणें स्वरूपाचा अपरोक्ष अनुभव आल्या
वर त्याचें अनुसंधान करता येतें. गु रानडे म्हणतात, " स्वरूपानुसंधान व
नादानुसंधान याबरोबर नामस्मरण करणें, हें फार महत्त्वाचें आहे परंतु थोडा
फार आत्मानुभव असल्यावरच हें करता येतें. वर मागितल्याप्रमाणें स्वरूप व
नाद हे आत्म्याचेच आविष्कार आहेत व त्याचें अनुसंधान म्हणजे आत्म्यानें
केलेलें आत्म्याचें अनुसंधान होय. या अनुसंधानान किंवा अनुभवात द्वैत नही

येथें आत्माच ज्ञाता, आत्माच ज्ञेय ते हा हेंच आत्म ज्ञान किंवा स्व सवित्
असें गु रानडे यांनी सांगितलें आहे यात मन व प्राण याचा लय होतो

याप्रमाणें भक्तीला ज्ञानाची व ध्यानाची जोड देणें अवश्य आहे
कर्मान चित्तशुद्धि होते, ते हा कर्माची जोडहि दिली पाहिजे असा हा भक्तीचा
पंधराज तयार होतो वेदान्ताच्या अभ्यासानें बुद्धीला आत्म्याचें स्वरूप समजतें,
प्रपंचाचें वैयर्थ्य अत करणात ठसतें, अर्थात् नित्यानित्यविवेक दृढमूल होतो
आणि ईश्वरप्राप्तीची ओढ उत्पन्न होते वेदान्तज्ञानाचें मुख्यत्वेंकरून हें कार्य
आहे कर्म भक्ति ध्यान याच्या कार्याचें विवेचन वर झालेंच आहे साधन सुरू
केव्हांनंतरहि विवेक आगृत ठेवावा लागतो कारण विषयप्रवृत्तीमुळें मनुष्याला
देवाचें विस्मरण फार लवकर होतें म्हणून निष्काम कर्म व श्रवण मनन निदिध्यास
'केलेचि करावे' प्रत्यक्ष साक्षात्कार, नामस्मरण व स्वरूप-नादानुसंधान यांनीच
वाढत जातो परंतु निष्काम कर्म व विवेक ही या साधनाला उपयोगी व
उपकारक आहेत

साधकजीवनाला उपकारक अशा या सर्व गोष्टींची योजना आचार्यांच्या
स्तोत्रात दिसून येते स्तोत्रें म्हणजे परमार्थातील भावगीतें, शास्त्रीय ग्रंथ न हेत
तरीहि आचार्यांची तात्त्विक दृष्टि तेथें आहेच साक्षात्कार हें ध्येय मनापुढें
ठेवून, ती सहजपणें उत्स्फूर्त झाली जाहेत अत करण ज्ञान भक्तीनें भरून
गेव्यामुळें तसेच उदार बाहेर आले आहेत 'अतरीचें धावें स्वभावे बाहेरी'
कर्माविषयी त्यांनी विशेष लिहिलें नाही, तरी पृष्ठ ८२ श्लोक १, पृष्ठ ८६-२१
पृष्ठ ८५-५, पृष्ठ ११६-४ इत्यादि श्लोकांत कर्माविषयी अर्थपूर्ण विचार
आले आहेत ज्ञानासंबंधी आचार्यांच्या मुख्य भर ब्रह्माचें अर्थात् आत्म्याचें,
जीवाचें मत्यस्वरूप स्पष्ट करून, त्याच्या प्राप्तीचा प्रयत्न करा, इतर सर्वांचा
न्याग करा, त्यावाचून नि यानंद व शाश्वत शांति नाही, हें सांगण्यावर
आहे ज्याच्या प्राप्तीनें जीवन धन्य, दिव्य, आनंदमय होईल तें तत्त्वज्ञान
अष्ट असेंच तत्त्वज्ञान, ज्ञानाच्या व स्वतःच्या अनुभवाच्या भक्कम पायावर
आचार्यांनी माढलें आहे प्रस्तुत पुस्तकातील पृष्ठ १५० पासून पुढील सर्व
स्तोत्रें व प्रकटणें मुख्यतः वेदान्तपर आहेत त्यावरील म म पादुरमशास्त्रीचें
भाष्य इतकें विस्तृत, विद्वत्तापूर्ण आणि उद्बोधक आहे की, त्याविषयी येथें
काहीं चर्चा करणें म्हणजे निरर्थक पुनरुक्ति होय म्हणून त्यापूर्वीच्या स्तोत्रात

साधकाना उपयुक्त असे जे विचार आहेत, त्याचा थोडक्यात निर्देश येथे करावयाचा आहे

गुर्वष्टक (पृष्ठ १११) व अनात्मश्रीविगर्हण (पृष्ठ १२५) या स्तोत्रात आत्मसाक्षात्कार हेंच उच्चतम जीवनमूल्य, इतर सर्व तथाकथित जीवनमूल्ये शुद्ध होत, आत्मसाक्षात्काराशिवाय जीवन धन्य, सफल होणार नाही, असें ओजस्वी, काव्यमय भाषेत निःसदिग्धपणे प्रतिपादिलें आहे यात कनक-काता कीर्ति या इष्णान्तर्याम्येच वैयर्थ्य सांगितलें आहे असें नाही, तर वेदज्ञान, काय, सदाचार, दान, शौर्य, योगयाग, जपतप इत्यादिकानाहि आत्मसाक्षात्काराच्या तुलनेनें निरुपयोगी लेखलें आहे पाश्चात्य तत्त्वज्ञानातील सत्य शिवा सुंदर ही आचार्यांच्या मते सत्य जीवनमूल्येच न-हेत, आत्मसाक्षात्कार हें एकच सत्य मूल्य, हें प्रभावीपणें या दोन स्तोत्रात दाखविलें आहे हाच नित्यानित्य विवेक किंवा सारासार विवेक तो आपल्या तेजस्वी, काव्यपूर्ण वाणीनें साधका-या अतःकरणात ठसविण्याचा प्रयत्न आचार्यांनीं केला आहे तो अशा काव्यमय भाषेत सांगितला नसता, तर रुक्ष ठरला असता याच विषयाच्या भावात्मक भागाचा विचार ध-याष्टक (पृष्ठ १४४), कौपीनाष्टक (पृष्ठ ११५) आणि जीव-मुक्तानंदलहरी (पृष्ठ १४१) यात आहे यात आत्मसाक्षात्कारी पुरुषाचें वैभव चित्रित करून साक्षात्कारी पुरुषाची ध-यता सिद्ध केली आहे प्रसन्न वैराग्य, अहंकारादि सर्व विकारांचा नाश, पूर्ण समाधान, गाढ भक्ति, पूर्ण ज्ञान, परमानंद, शाश्वत शांति ही साक्षात्कारी पुरुषाचीं लक्षणें येथें वर्णिली आहेत हींच लक्षणें आपल्या अंगी यावीत, याच्या तुलनेनें जगातील सर्व वैभव तुच्छ आहे असें कोणत्या विवेकी पुरुषाला वाटणार नाही ? अशी ईश्वरो-मुखता जागृत करण्याचें सामर्थ्य या स्तोत्रात आहे पृष्ठे ११५-२, ११७-८, ११८-१० १२०-४, १४९-१७ हे श्लोक विशेष चिंतनीय, मनोहर, स्फूर्तिदायक आहेत अतः अज्ञानमुक्त्यानें रत्नाच्या खार्णीतून रत्नें कशी व कित्ती निवडार्वीत म्हणून श्लोकाचा निर्देश करतानाहि भीति वाटते

वैराग्यपत्रक (पृष्ठ ९९), चर्यटपत्रिका (पृष्ठ ९३) आणि द्वादश-पत्रिका (पृष्ठ १०१) यात वैराग्याचा प्रभावी उपदेश आहे नित्यानित्य विवेकानें बुद्धीत सहज उत्पन्न होणारें वैराग्य, या स्तोत्राच्या वाचन चिंतनानें

दृढमूल, स्थिर होईल यांत वैराग्याचें तपशीलवार प्रतिपादन असल्यामुळें त्यांचे स्वरूप अधिक स्पष्टपणें ध्यानात भरतें

सर्व स्तोत्राचा या अल्पशा प्रस्तावनेत परामर्श घेणें शक्य नाही अवश्यहि नाही साधक-जीवनात दिसून येणाऱ्या भक्तिप्रेम, तळमळ, उत्कठा, अनुताप, निराशा, प्रसन्नता, मार्दव, वात्सल्य इत्यादि भावनाचें त्यात होणारें दर्शन घ्यावयाचें आहे

देव-देवीविराट सर्वच स्तोत्रें भक्तिमय आहेत त्यातहि दोही अच्युताष्टकें (पृष्ठे ५९-६४) व श्रीरामस्तोत्र (पृष्ठ ७२) हीं विशेष भावनापूर्ण आहेत श्रीरामस्तोत्र श्लोक ७ ते १० विशेष उल्लेखनीय वाटतात ' आपल्या चिन्मय मुदेनेच तू ज्ञानबोध करतोस. हे रामचंद्रा, माझ्या मृत्युसमयीं आपलें रूप तू मला दाखवशील ना ! माझ्या हृदयमदिरात वास करून मला कृतार्थ कर कृपा कर मला ज्ञान दे ' किती भावपूर्ण स्तवन आहे हे ! या स्तोत्रातील एक वैशिष्ट्य हें कीं, सर्व देवदेवीना सगुण निर्गुण रूपानीं वर्णिलें आहे नावें भिन्न असलीं तरी गुण व लक्षणें जणु एकरूपच आहे अच्युताष्टकात राम व कृष्ण यात काहीच भेद दाखविला नाही याचें कारणहि उघडच आहे शास्त्रीबुवानीं म्हणल्याप्रमाण, अद्वैतसिद्धान्तात देवताभेद नाहींत सर्व एकाच ब्रह्माचे आविष्कार आहेत मग त्याच्या लक्षणात भेद येण्याचें कारण काय किंवा उपास्य देवताच्या सकुचित अभिमानानें सांप्रदायाचा अभिनिवेश उत्पन्न होण्याचें तरी कारण काय ? ज्ञानेश्वर म्हणतात, " देवाचा देव अनंत रूपानीं, अनंत वेपानीं मी पाहिला " तसाच तो आचार्यांनींहि पाहिला असेल श्रीकृष्णानें व हनुमानानें आचार्यांना प्रत्यक्ष दर्शन दिलें असें त्यांनीं स्पष्टच म्हटलें आहे ' एक सद्दिग्ग बहुधा वदन्ति । ' हा अनुभव ज्यांना आला त्या आचार्यांना देवताभेद कोठून उरणार ? अनेक नामानीं परब्रह्माचीच स्तोत्रें त्यांनीं गाइली आहेत निरनिराळ्या देवतांच्या उपासकासाठीं कदाचित् भिन्न भिन्न नावाची योजना केली असेल

देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र अत्यंत हृदयस्पर्शी आहे त्यात भक्तांच्या हृदयातील तळमळ, अपूर्णतेची व अपराधाची जाणीव, स्वतःच्या प्रयत्नांनीं त्यातून मुक्त होना येणार नाही ही खात्री, त्यामुळें पूर्ण शरणागति, मानेपेक्षाहि कृपाष्ट ईश्वर आपली उपेक्षा करणार नाही हा दृढ विश्वास, नितान्त प्रेम, परम कारुण्य, वात्सल्य, मृदुभाव, अत्यंत दृष्ट्यारपणें अभिभक्त केले आहेत

भक्तीच्या भावगीताचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे 'कुपुत्रो जायेत ऋचिदपि कुमाता न भवति', 'पर जाने मातस्त्वदनुसरण क्लेशहरणम्', 'क्षुधातृपार्ता जननी स्मरन्ति', 'अपराधपरपरावृत न हि माता समुपेक्षते सुतम्' इत्यादि चरणांचे मूल्यमापन कसे करावे? प्रत्येक भक्ताला अशा अवस्थेतून जावे लागते तेव्हाच अहकाराच्या पूर्ण नाशाला अवश्य ती शरणागति लाभते व भक्त देवावर सर्व काही सोपविण्याला तयार होतो ही अवस्था प्राप्त झाल्यावर देव दूर नाही, असे गु रानडे सांगतात हीच समर्पाची सद्य भक्ति सहृदय, विनम्र भक्ताला आपल्या भावनांचे प्रतिबिंब या स्तोत्रात दिसेल पृष्ठ ३८ श्लोक ११ मध्ये अन्नपूर्णेजवळ मागितलेली ज्ञानवैराग्याची भिक्षा या वृत्तीतूनच निर्माण झालेली आहे पारमार्थिक जीवनाच्या पूर्ततेसाठी देवाचीच कृपा भाकाची लागते पदपदीस्तोत्रातील श्लोक १, ३, ७ हेहि असेच हृदयगम आहेत त्यातील नम्रता, भक्तिभाव आणि अद्वैतातुभवानंतरहि प्रकट केलेला देव भक्तभाव, याकडे विशेष लक्ष वेधते श्लोक ३ प्रसिद्ध आहे आणि 'भेदनिरासानंतरहि देव भक्तभाव उरत असेल तर ते कसले अद्वैत' असा आक्षेप त्यावर घेतला जातो त्याचे उत्तर गु रानडे यांच्या एका सिद्धान्तात सापडते ते सांगतात, 'भक्ताची देवाशी एकरूप होण्याकडे सतत वाटचाल (approximation) सुरू असते परंतु देह असेपर्यंत पूर्ण ऐक्य होत नाही ज्ञानेश्वर म्हणतात त्याप्रमाणे, पौर्णिमेचा चंद्र व चतुर्दशीचा चंद्र एवढे अंतर तरी देव व भक्त यात राहतोच देह पडल्यावर मात्र पूर्ण ऐक्य होणे "

सत्यपि भदापगम नाथ तवाह न मामर्कानस्त्वम् या आचार्यांच्या श्लोकात दिसणाऱ्या जीव-मुक्ताच्या दृष्टीवर भक्तीची उपपत्ति या सिद्धान्ताने लागते अह ब्रह्मास्मि हे स्वानुभवाने जाणले, पण मन व देह यांच्या मर्यादा अमच्यामुळे पक्यात थोडे न्यून राहिले तरी चित्ताला आनंदमय ब्रह्माशिवाय दुसरा विषयच उरला नाही या परा भक्तीच्या अवस्थेत भक्ति व ज्ञान म्हणजे साक्षात्कार एकरूप होताना स्तोत्रातील भक्ति व ध्यान या विषयाची थोडी चर्चा मागे आलीच आहे उपदेशपत्राच्यामध्ये (पृष्ठ ८५) सर्व परमार्थ मार्गच सश्लिष्ट रूपाने माडला आहे परमार्थाची प्रगति होऊ लागल्यावर, बाह्य सर्व सोडून साधक अंतर्मुख कसा होत जातो, हे काशीपत्रकात (पृष्ठ ८८) दिसते त्यातील शेवटच्या श्लोकारूपाने तुकारामाच्या 'देह तो पदरी मेम पुडलीक ।

स्वभाव सन्मुख चद्रभागा । त्रिवेकाची वीट आत्मा पदरीरात्र । जेथे तेथे देव
ठसावला ॥' या चरणाने स्मरण होणे, अमो, आचार्यांच्या स्तोत्रात भक्ति
भाव, शरणागति, दोषाची जाणीव, अपराध क्षमापन, वात्सल्य, निर्वेद इत्यादि
साधकाचे सर्व मृदु भाव आहेत तरी त्याचा पिंड तत्त्वज्ञानी भक्ताचा अमल्या
मुखे शांति, प्रसन्नता, गाम्भीर्य, आत्मविश्वास हे त्यांच्या काव्याचे स्थायी भाव
आहेत, असे म्हणावे लागेल. कौपीनपत्रक, जीमन्मुक्तानंदलहरी, धन्याष्टक,
आत्मपत्रक, आत्मपदक, निर्वाणलहरी यात वरील सर्व भावांची उत्कृष्ट
अभिव्यक्ति झालेली आहे पृष्ठ २८८ श्लोक ९ यावर उपासनेच्या दृष्टीने शास्त्री-
बुधानी विसृत भाष्य केले आहे त्यात योगशास्त्राची पुष्कळ माहिती मिळते
उपासना कौगती व कशी करावी याविषयी प्रत्येक साधक आपले मन ठरविणेच

श्रीशंकराचार्य श्रेष्ठ साक्षात्कारी पुरुष व तत्त्वज्ञानी आहेत, तसेच उच्च
साहित्यिक व कवीटि आहेत तेव्हा स्तोत्रातील काव्यगुणांचे थोडे दिग्दर्शन
करणे इष्ट होईल काय आणि तत्त्वज्ञान या दोन गोष्टी ऋचिनच एकत्र येनात,
परंतु तत्त्वज्ञ साक्षात्कारी भक्त असेल, तर तत्त्वज्ञान व काय यात मुर्झीच
निरोध येणार नाही याचे उदाहरण म्हणून ज्ञानेश्वरांच्या काव्यपूर्ण तत्त्वज्ञानाचा
नुसता निर्देश केला म्हणजे पुरे याच कारणामुळे आचार्यांच्या स्तोत्रातटि
तत्त्वज्ञान व काय याचा भधुर सगम झाला आहे भाव हा काव्याचा आत्मा
आहे आणि या दोन्ही महापुरुषांची अत करणे श्रेष्ठ, उदात्त भक्तिभावाने भरून
गेली होती मग त्यांच्या लिखाणात अतिशुद्ध, उदात्त काव्याचा लीलेने
आविष्कार झाला नाही तरच आश्चर्य आचार्यांच्या उत्कट भावाची प्र तरल
कल्पनाशक्तीची प्रचीती अनेक श्लोकामधून येते भावासवधी विचार वर झालाच
आहे शिवमानसपूजा व आनंदलहरी या स्तोत्रात काव्यकल्पनाचा स्वैर विलास
प्रत्ययाला येतो ती शब्दचित्रे मुळातच वाचली पाहिजेत अतिशय सट्ट व
सोपी शब्दरचना हा स्तोत्राचा आणखी एक विशेष होय विशेष सस्कृत न
येणाऱ्यालाहि सहज समजतील असे अनेक श्लोक त्यात आहेत नादमाधुर्य
हे स्तोत्राचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे या सग्रहातील श्लोक त्या
विशिष्ट वृत्तात आपण गुणगुणू लागलो तर ही नादमधुर रचना प्रत्ययाला
येईल, तिच्या चमत्काराने आपण स्वतःला क्षणभर विसरून जातो
यातच त्यांच्या नादवाही शब्दरचनेचे यश आहे यमक, अनुपास इत्यादि

शब्दालंकार आणि दृष्टान्त, रूपक, अर्थान्तर्ग्यास, विरोधाभास, स्वभाषोक्ति इत्यादि अर्थालंकार यांनी ही स्तोत्रे नटलेली आहेत. सुंदर सुभाषित सहजपणे सांगण्याची आचार्यांची हानोटी मिलक्षण आहे. आपल्या हिंदी 'परमार्थ-मोघान' या ग्रंथात भक्ति हा मूर्धन्यरम आहे आणि इतर सर्व रसाचा आविष्कार भक्तिरसात करता येतो, असे विस्तृत, सोदाहरण विवेचन करून गु. रानडे यांनी प्रतिपादिले आहे. केवळ गंगाराण्या सेनेलाच काय बाहिले पाहिजे असे मानणे चूक आहे. त्यानून मानवाची सर्ग प्रकाश उज्वळी करणारी भक्ति उत्कृष्टपणे अभि यक्त करता येते, अस त्यांचे सांगणे आहे. आचार्यांची स्तोत्रे म्हणजे गुह्यवाच्या भक्तिप्रधान नरमात्मक अलंकारशास्त्राचे प्रभावी उदाहरण आहे यात शंका नाही.

ग्रंथातील महत्त्वाच्या व उद्बोधक अशा सत्र स्थलांचा विचार प्रस्तावनेत करणे शक्य नाही. नमुना म्हणून ऋषींचा उद्देश्य केला आहे. शास्त्रीबुवांची विद्वत्ता गाढ व अभ्यास प्रदीर्घ आहे. एका शास्त्राचा उत्कृष्ट अभ्यास केला तर मनुष्य बहुशास्त्रविद् होतो, हे सुभाषित थोडे बदलून प्रस्तुत ग्रंथाविषयी अस म्हणता येईल की, याच्या मखोल अभ्यासाने मनुष्य बहुशास्त्रविद् होईल. आचार्यांचा पिंडच तत्त्वज्ञाचा आहे. त्यामुळे त्यांनी काहीहि लिहिले तरी त्यात सहज लीलेने उपनिषदाक्याचे व वेदान्त-सिद्धान्ताचे अनेक उद्देश्य येतात. वेदान्ताचे धरेंच ज्ञान असल्यापाचून आचार्यांची स्तोत्रेहि कळणे शक्य नाही. आपल्या विस्तृत भाष्यात शास्त्री-बुवांनी वेदान्त सुलभ करून सांगितला आहे. इतकेच नव्हे तर 'हरिमीडे व 'दक्षिणामूर्ति' या स्तोत्रातील भाष्यात पूर्वपक्ष व सिद्धान्त या पद्धतीने विचार माहत्ताना त्यांनी इतर भारतीय दर्शनासवधीहि धरेंच महत्त्वाचे उपनिषदचर्च व सदर्भ यांचेहि विस्तृत स्पष्टीकरण केले आहे. अशा विवेचनाच्या अभावी स्तोत्राचे मर्म कळले नसते. प्रत्येक स्तोत्राच्या सुस्वार्थीच्या प्रास्ताविक टीपाटि उद्बोधक व सुंदर आहेत. ग्रंथाला आचार्यांचे लहानसे चरित्र जोडले आहे, तेहि मनोरंजक वाटेल. समर्पणी दासगोधाविषयी म्हटले आहे की, त्याच्या श्रवणाने वदनाचे मुमुक्षु, मुमुक्षूचे माधक व साधकाचे सिद्ध होतात. हे विचार या स्तोत्रानाहि लागू आहेत. कर्म ज्ञान ध्यान भक्ति याचा समन्वय करून, आचार्यांनी साधना सांगितलेला हा ग्रंथगज शास्त्रीबुवांनी आपल्या भाष्यासह मराठी

वाचकाना सादर केला, याबद्दल त्यांना धन्यवाद देणे सर्वथा योग्य आहे भाविक मराठी वाचकाना त्यांनी या कार्यामुळे कायमचे ऋणी केले आहे. शास्त्रीबुवांना आपुरारोग्य लाभवे व असेच ईश्वरसेवेचे व जनसेवेचे पवित्र कार्य त्यांच्याकडून दीर्घकाल घडावे, अशी ईश्वरचरणी नम्र प्रार्थना आहे या ग्रंथाला प्रस्तावना लिहिण्याचा माझा अधिकार नाही प्रस्तावना लिहिण्याची शास्त्रीबुवांनी मला सूचना केली, तेव्हा मी त्यांना तसे कळवून, अधिकारी विद्वानाची नावेहि सुचविली परंतु साधकाना थोडीफार उपयुक्त होईल अशी विस्तृत प्रस्तावना मीच लिहावी असे त्यांचे पुनः पुनः आले त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जाणे मला शक्य नव्हते म्हणून ही प्रस्तावना मी लिहिली आहे केसरी सस्थेने भारतीय सस्कृतीची जोपासना व प्रसिद्धि करण्याचे पवित्र व श्रेष्ठ कार्य प्रथमपासूनच अंगीकारले आहे प्रस्तुत ग्रंथाच्या प्रकाशनाला साह्य केल्याबद्दल त्या सस्थेलाहि धन्यवाद देणे अवश्य आहे आणखी काही स्तोत्रे दुसऱ्या भागात प्रसिद्ध करण्याचा शास्त्रीबुवांचा निचार आहे त्याची वाचक उत्कृष्टेने प्रतीक्षा करीत रहातील.

या ग्रंथामुळे आचार्यांच्या कल्याणकारक, पुण्यपावन उपदेशाकडे समाजाचे लक्ष वेधेल व त्यांच्या अभ्यासाने मुमुक्षु साधक आपले पारमार्थिक जीवन उज्ज्वल करून घेतील, अशी आशा व्यक्त करून ही लावलेली प्रस्तावना संपवितो

सागली
दि २-४-६२

- ग. वि. तुळपुटे

अध्यात्मविद्यामंदिराचे चार शब्द

ईश्वरप्राप्ति, हेच मनुष्याचें उच्चतम ध्येय आहे यातच त्याच्या जीवनाची कृताभ्युदय-नि श्रेयस याची प्राप्ति, ईश्वराच्या भक्तीने होते, असें सर्व धर्म, ऋषि, सत सागत आले आहेत आजहि तत्वज्ञ व समाजकार्यकर्ते प्रुष्ट मानतात की, अध्यात्म ज्ञानाचा प्रसार, हा व्यक्तीच्या व म्हणून, अर्थात समाजाच्या, सद्भावना, जागृत करण्याचें, उत्तम साधन आहे, या दृष्टीने त्याचे प्रयत्नहि सुरु आहेत श्रीमत् राजेसाहेब सागली यांची परमार्थावरील भक्ति व समाजातील, सद्भावना वाढविण्याची तळमळ, सर्वश्रुतच आहे त्यांनी गुरुदेव रानडे यांच्या मार्ग दर्शनाखाली अध्यात्मविद्येचा प्रसार करण्यासाठी उदार देणगी देऊन अध्यात्म विद्यामंदिर ही सस्था स्थापन केली या सस्थेच्या कार्याचा एक अगदी लहानसा भाग म्हणून सागलींस इ सन १९४८ पासून परमार्थ विषयावर प्रवचनें सुरु करण्यात आलीं व तीं आजहि सुरु आहेत नया मुरलीधराच्या मंदिरातील बुधवारचें हें प्रवचन सर्वांना पूर्ण परिचित झालें आहे हीं प्रवचनें चागली लोकप्रिय झालीं अमून श्रोतृवर्ग ३०० ते ४०० पर्यंत असतो त्यात भगिर्नावर्ग शेंकडा ४०-४५ पर्यंत उपस्थित असता या प्रवचनापैकी काहीं प्रवचनें पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध व्हावीं, अशी इच्छा श्रीमत् राजेसाहेब सागली यांनी दर्शविल्यावरून आजपर्यंत प्रवचनाचीं आठ लहानमोठीं पुस्तके प्रसिद्ध करण्यात आलीं आहेत

महामहोपाध्याय विद्यारत्न पंडित पांडुरंगशास्त्री गास्वामी, यांनी अध्यात्मविद्यामंदिराच्या विद्यमानें गतवर्षी श्रीशंकराचार्यांच्या वाढी स्तोत्रावर सुमारे १०।१२ प्रवचनें केलीं, त्याचा विस्तार करून त्यांनी प्रस्तुत 'सुबोध-स्तोत्रसंग्रह' प्रसिद्ध केला आहे हा ग्रंथ फार मोठा असल्याने त्याचा सर्व खर्च सस्थेला झेपणें शक्य नाहीं, तरी पुढाची पाकळी म्हणून सस्थेनें रु ३०० (तीनशें) प्रकाशनाला थोडा हातभार म्हणून दिले, ते आनदाने स्वीकारून, शास्त्रीबुवांनी, या सस्थेच्या माळेंतील ९ वें पुष्प म्हणून, प्रस्तुत ग्रंथ प्रकाशित करण्याचें ठरविलें, हे त्यांना खरोखर भूषणाग्र आहे यापूर्वी अध्यात्मविद्यामंदिराच्या विद्यमानें, शास्त्रीबुवांची, 'उपनिषदे' 'पंडदर्शने',

‘भक्तियोग’ व ‘योगवासिष्ठ’, यावर प्रवचने झाली आहेत त्याची वाणी रसाळ विवेचन सौर्ष, विचार उच्च असतात — त्यामुळे ते एक लोकप्रिय प्रवचनकार झाले आहेत त्याचे जीवन-चरित्रहि, अलौकिक व वैचित्र्यपूर्ण असं आहे. यापूर्वी त्याची प्रवचने, ‘सुलभ वेदात’ व ‘योगवासिष्ठाचें हृद्गत’ या दोन लहानशा पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली आहेत त्यापैकी, दुसऱ्या पुस्तकांत, त्याच्या जीवनचरित्राचा अल्प परिचय करून दिला आहे त्याची पुनरुक्ति येथे करित नाही अशी प्रवचने करून, शास्त्रीजुवानी, या सस्थेस व श्रोतृवर्गास निश्चित ऋणी केले आहे

श्रीमंत राजेसाहेब सागली यांच्या द्रव्यसाहाय्यामुळेच सस्थेचे हे सर्व कार्य चालू आहे याबद्दल अध्यात्मविद्यामंदिर, त्याचे फार ऋणी आहे

महायुद्धासारख्या थोर आपत्ति, व्यक्ति व राष्ट्र यातील, द्वेष, कलह, मत्सर, इत्यादि विकार नष्ट व्हावेत, असं सर्वांना वाटते विश्वत्रुत्व सर्वांनाच, हवे आहे परंतु, एक देव, एक धर्मतत्त्व, एक मानवता व विश्वत्रुत्व असं अनेक थोर पुरुष सागतात या तत्त्वाचा प्रसार आध्यात्मिक प्रवचनाच्या द्वारे, चढत्या-वाढत्या प्रमाणात होत जावो, अशी प्रभुचरणी, प्रार्थना करून, प्रस्तावना संपवितो

‘जयदेव-सदन’, सागली
रामनवमी, शक १८८४

चिठ्ठल कृष्ण जोशी
सेक्रेटरी, अध्यात्मपरिषद

श्रीशंकराचार्यांचें संक्षिप्त चरित्र

श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् ।
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् ॥

उपक्रम

अलौकिक गुणानी सपन्न असलेल्या यशस्वी कार्यकर्त्याला लोक ईश्वराचा अवतार समजतात 'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व' या न्यायानें तें योग्यहि आहे. लोककल्याणाकरितां समयानुरूप प्राप्त झालेलें कार्य आपल्या अलौकिक सामर्थ्यानें यशस्वी रीतीनें पार पाडणाऱ्या अशा महाविभूति या भूमडळावर वेळोवेळीं अवतारीत झालेल्या आहेत. भारतभूमीचें प्रांगण हें तर जणु काहीं अवतारांची मंडाभूमीच आहे महाविभूतींची अलौकिक चरित्रे नितकी भारताच्या इतिहासात पहावयास सापडतात नितकी तीं इतर कोणत्याहि देशाच्या इतिहासात पहावयास सापडत नाहींत परशुराम, राम, बलराम, भगवान् श्रीकृष्ण, बुद्धदेव, कपिल, गौतम, मनु, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, व्यास, पृथुराज, ऋगभदेव, कुमारिलभट्ट, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वरमहाराज, तुकाराममहाराज, सत षकनाथ, समर्थ रामदास, छत्रपति श्रीशिवाजीमहाराज व लोफमान्य टिळक इत्यादि सर्व विभूति-महाविभूतींचीं चरित्रे वरील विधानाच्या सत्यत्वाची जणु काहीं साक्षच देत आहेत लोककल्याणाकरिता ज्या ज्या वेळीं ज्या ज्या गाष्टींची उत्कटस्थाने गरज भासली अथवा समाजानें किंवा राष्ट्रानें सघटित होऊन ज्या ज्या वेळीं ईश्वराची अनन्यभावानें प्रार्थना केली त्या त्या वेळीं अशा थोर विभूति या भूतलावर अवतरल्या व त्यांनीं आपल्या अलौकिक गुणानी अनेक लोककल्याणाची कार्ये केलीं अशाच थोर विभूतीपैकीं वर निर्दिष्ट केलेल्या आद्य श्रीशंकराचार्यांच्या चरित्राचा आपल्याला येथें विचार करावयाचा आहे

आचार्यांचा अवतार कां झाला ?

आचार्यांच्या पूर्वकाळाचें निरीक्षण केलें तर असें आढळून येईल की, समाजाचीं मातृकृतिक घडीं आगदीं विस्फूर्ति झालेलीं होती. समर्थांच्या शब्दात सांगावयाचें म्हणजे 'मनामतांचा गलबला । कोणी पुमेना कोणाला' अशी समाजाची दुःस्वरथा झालेली होती चीद आणि जेन मनांचा प्रभाव दांडगा

होता. समाजाला अत्यंत बहिर्मुख बनविणारें चार्वाकांचें मत जरी बौद्ध व जैन पंडितांनी हतबल केलेलें होतें, तरी बौद्धांचा व जैनांचा निरीश्वरवाद आणि नास्तिकवाद समाजामध्ये अतोनात पैलावलेला होता. बहुसंख्य लोक कर्मभ्रष्ट आणि धर्मभ्रष्ट बनलेले होते. त्यांनी जणु कांही वैदिक धर्माचा उन्हेदच मांडला होता !

वैदिक धर्मांमध्येहि एकवाक्यता राहिलेली नव्हती. वैदिक वाङ्मयाची ओढाताण सुरु झालेली होती. वेदवाक्यांचा ज्याला जो वाटेल तो त्याने अर्थ करावा व आपला संप्रदाय किंवा पंथ निराळा स्थापावा अशी स्थिति होनी. अवैदिक तांत्रिकांचीहि मते खूप बळावलेली होती. लोक दिड्मूढ झालेले होते. लोकांना खऱ्या धर्माच्या व तत्त्वज्ञानाच्या बाबतीत मार्गदर्शन होणें अत्यंत आवश्यक होतें. नेमकें हेंच कार्य आचार्यांनी अवतार घेऊन पूर्ण केलें. देहात्मवादा चार्वाकांचा तर प्रश्रच नाही, पण बौद्ध आणि जैन मतांचें समर्थन करणाऱ्या महामहा पंडितांच्या प्रखर तर्कांचेहि आपल्या अलौकिक बुद्धीनें, सहज लीलेनें पण बिनतोड तर्कपद्धतीनें खंडण करून टाकलें ! बौद्ध मताला तर तार्किक पद्धतीनें वर ढोकें काढण्यास अवसरच ठेवला नाही. बौद्धांना भारत-वर्षांतून जो काढता पाय घ्यावा लागला त्याचें श्रेय आचार्यांना द्यावें लागेल.

श्रीशिवाजीमहाराजांबद्दल एका हिंदी कवीनें म्हटलें आहे कीं, 'अगर न होते शिवाजी तो सुनत होत सबकी,' जर शिवाजीमहाराज अवतरले नसते तर सर्वांवर सुनता करून घेण्याची पाळी आली असती ! त्याचप्रमाणें शंकराचार्यांच्या बाबतीतहि म्हणतां येईल कीं, 'अगर न होते शंकर तो बन जाते सभी बौद्ध !' जर शंकराचार्यांचा अवतार झाला नसता तर सर्वांवर बौद्ध होण्याची पाळी आली असती ! वैदिक धर्म नामशेष झाला असता. आचार्यांनी बौद्ध व जैन यांच्याप्रमाणेंच शैव, शाक्त, कापालिक, उग्रभैरव, गाणपत, नीलकंठ, भद्रभास्कर व तांत्रिक इत्यादि वेदविरुद्ध मतांचें जोरदार खंडण करून समन्वयवादाची मोठ्या चातुर्यानें मांडणी केली. अद्वैतवादाचा पुरस्कार करूनहि वेदाचें प्रामाण्य व ईश्वराचें अस्तित्व सिद्ध करून सनातन वैदिक धर्माची विस्कळीत झालेली घडी नीटनेटकी केली स्वतःच्या आचरणानेंच ज्वलत वैराग्य दाखवून भक्तिमार्गाची व ज्ञानमार्गाची उज्ज्वल परंपरा स्थापिली व देशाला अनेक महान् सांस्कृतिक सक्टांतून सोडविलें.

आचार्यांचा काळ कोणता ?

आचार्यांच्या काळाविषयी विद्वान् लोकांमध्ये पुष्कळ मतभेद आहेत. इसवी सनाच्या पूर्वी पाचव्या शतकापासून ते इसवी सनाच्या आठव्या शतकापर्यंत म्हणजे जवळ जवळ बाराशें-तेराशें वर्षांचा मतभेद पहावयास सापडतो. प्रत्येकजण आपआपला पक्ष मिद्ध करण्याकरिता शक्य तितकें प्रमाणाचें पाठवळ मिळविण्याचा प्रयत्न करितच असतो अशा स्थितीत सामान्य वाचकाची बुद्धि गोंधळते, कटाळते व या रूक्ष विषयांच्या खवरखीत घातातून बाहेर पडू पहाते. हें लक्षात घेऊनच या ठिकाणी आचार्यांच्या काळनिर्णयाचें दिग्दर्शन मात्र केले जात आहे.

पं काशीनाथशास्त्री तेलंग, पं काशीनाथशास्त्री पाठक, डॉ भांडारकर, डॉ फर्ग्युसन, प्रो मॅक्समुलर, राजा राममोहन राय व लोकमान्य टिळक इत्यादि भारतीय आणि पाश्चात्य विद्वानांनी आचार्यांच्या काळासंबंधानें खूप ऊहापोह केलेला आहे. अगदीं अलीकडे डॉ अतरकर, प्रो वल्देन उपाध्याय व डॉ म. न्य महसबुद्धे यांनीहि या विषयावर निबंध लिहिले आहेत. पण एकदर विचार करता 'नेको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम्' अशीच स्थिति याहि विषयाची झाली आहे. आचार्यांच्या विशाल ग्रंथसंपत्तीत आचार्यांनी स्वतःचढल एक पत्तीहि लिहिलेली नाही. 'इन्द्रोऽपि लघुता याति स्वय प्रख्यापितैर्गुणै' आपल्या मुखानें आपले गुण वर्णन करण्यात इद्रालाहि कमीपणा येतो असें समजण्याचा तो काळ होता. 'लोकशाहीतच्या उमेदवाराप्रमाणें 'मी असें केले, मी तसें केले' याप्रमाणें स्वतःच्या मुखानें स्वतःची वढाई सांगण्याचा किंवा लिहिण्याचा तो काळ नव्हता. "अज्ञोपि मन्त्रिता याति स्वय प्रख्यापितैर्गुणै" असा आजचा काळ आहे. अज्ञानहि सार्विक प्रवृत्तीच्या लोकाना स्वतःचें चरित्र स्वतः लिहिताना कमीपणा घाटतो. मग आचार्यांच्या बाबतीत काय सांगणें ? आचार्य तर कल्पनेपेक्षाहि अधिक विनयी होते.

आचार्यांचा विनय

असें सांगतात की, एकदा आचार्य आपल्या शिष्यजनासह समुद्राच्या काठी बसले असता एका शिष्याने विचारले, "महाराज ! आपण केवढी मिथा संपादन केली आहे ? आपल्या भाष्यातून आलेले इतर ग्रंथातील उतारे,

शास्त्राचे आचार व आपले वादपट्टत्व आणि प्रत्युत्पन्नमनित्व पाहिले म्हणजे आपले ज्ञान मोठे अफाट आहे असे वाटते ! ” यावर आचार्य म्हणाले, “ पहा माझे ज्ञान किती आहे ते मी तुला सागतो, ऐक ” असे म्हणून आचार्यांनी आपला दड समुद्रात हातभर खाली बुडविला व वर काढून उभा केला। तेव्हा त्या दडाच्या खालच्या तऱ्हेस एक थेंब लटकलेला होता तो दाखवून आचार्य म्हणाले, “ पहा, या अफाट सागरातून ह्या दडाने किती पाणी घेतले ? असेच माझे समज। ज्ञान हे अथाग महासागरासारखे आहे, मी त्यातला एक कण उचलला आहे येतडेच यापेक्षा अधिक काही नाही । ” यावरून आचार्यांच्या अग्नि असलेल्या विनयाची कल्पना येते अशा स्थितीत आचार्य स्वतःच्या गुणाचा स्वतः कधीच निर्देश करणार नाहीत हे स्वाभाविकच आहे मी अमक्या वेळी, अमक्या कुळात जन्मले वगैरे आचार्यांनी स्वतःबद्दल आपल्या ग्रंथात काहीच लिहिलेले नाही

काही लोक इसवी सन ७८८ हा आचार्यांचा काळ मानतात वेळगावा मध्ये उपलब्ध झालेल्या एका हस्तलिपिताच्या संग्रहात खाली लिहिलेले श्लोक आढळले :

दुष्टाचारविनाशाय प्रादुर्भूतो महींतले ।
 स एव शंकराचार्यः साक्षात्केवल्यनायकः ॥
 निधिनगेभवद्द्वन्द्वे विभवे शंकरोदयः ।
 अष्टवर्षे चतुर्वेदान् द्वादशे सर्वशास्त्रकृत् ॥
 पौडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात् ॥

निधि म्हणजे ९, नाग म्हणजे ८, इम म्हणजे ८ आणि अग्नि म्हणजे ३ ' अफाना वामनो गति ' या न्यायाने सध्यातील अरु उजवीकडून डावीकडे लिहिले जात असतात या संकताप्रमाणे ही सख्या ३८८९ होते तीन हजार आठशे पन्नास वद कलि वर्षे पूर्ण झाली असता विभवनाम सवत्सरांमध्ये आचार्यांचा जन्म झाला कलिदुर्गला आरंभ होऊन ५०६३ वर्षे झाली आहेत या पाच हजार त्रेमश वर्षातून ३८८९ वर्षे कर्मा केली म्हणजे ११७४ उरतात या दृष्टीने पहाता आचार्यांना अयतरून ११ शतके होत आली असा याचा अर्थ होतो चातू साल १९६२ यातून ११७४ वर्षे वजा केली म्हणजे ७८८ शतक म्हणतात वर्गीत वचनाप्रमाणे हाच आचार्यांचा काळ ठरतो

नास्तिक आणि पारवंडी लोकांनी माजविलेल्या दुराचारांचें निरसन करून सदाचार्याची, सनातन वैदिक धर्माची व प्रेममूलक अद्वैत मताची स्थापना करण्याकरिता प्रत्यक्ष मोक्षाचे अधिपति असलेले भगवान् श्रीशंकराचार्य विभवनाम संवत्सरामध्ये या भूलोकी अवतरले, त्याला ११७४ वर्षे झाली. त्यांनी आठव्या वर्षी चारी वेदांचें अध्ययन केले. बाराव्या वर्षी ते सर्वशास्त्रसंपन्न झाले सोळाव्या वर्षापर्यंत त्यांनी सर्व भाष्य-ग्रंथांची रचना केली आणि वयाच्या बत्तिसाव्या वर्षी ते निजपदाला गेले, असा वरच्या सर्व श्लोकांचा अर्थ आहे या पोथीप्रमाणे पहातां इसवी सन ७८८ हा आचार्यांचा काळ ठरतो मात्र ही पोथी केव्हां लिहिली आहे. कोणी लिहिली आहे व कोणत्या आधारें लिहिली आहे, याचा उलगडा नाही.

सदानंद नावाच्या विद्वानानें रचलेल्या शंकर विजयसार ग्रंथामध्ये खाली लिहिलेला श्लोक आढळतो :

प्रासूत तिष्यशरदामतियातवस्या -
 मेकादशाधिकज्ञातोनचतुःसहस्र्याम् ।
 संवत्सरे विभषनाम्नि शुभे मुहूर्ते
 राधे सिते शिष्यगुरोर्गृहिणी वृश्याम् ॥

एकशें अकरा वर्षे कमी अशी कलियुगाची चार हजार वर्षे पूर्ण झाली असता विभव नावाच्या संवत्सरीं मुमुहूर्तावर वैशाख शुद्ध १० ला शिवगुरूची भार्या प्रसूत झाली चार हजार या मध्येचून १११ कमी केले म्हणजे ३८८९ उरतात आचार्यांच्या जन्माच्या वेळेला ३८९० कलि-वर्षे पूर्ण झालेली होती. या श्लोकातील विचारहि मागच्या श्लोकातील विचाराला पूरकच आहे तथापि सदानंदांचा विचार मागच्या श्लोककर्त्याने घेतला आहे, व मागच्या श्लोकातील विचार सदानंदांनी घेतला आहे हा मथ्य रहानोच दाखी ग्रथ स्वतंत्र आहेत असे म्हणले, तर तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी शिटक रहातेच

इसवी सन ७८८ हा आचार्यांचा काळ काही लोकाना मान्य नाही. त्यांचे म्हणणे असे की, आचार्यांनी आपल्या भाष्यांत मुद्ग आणि पाटलिपुत्र या दोन शहरांचा उल्लेख केलेला आहे इतिहासावरून पाटलिपुत्र हें शहर इसवी सन ७५६ मध्ये महापुराने नामशेष झाले असल्याचें कळतें प्रियमान शहर सोडून नामशेष झालेल्या शहराचा वर्तमानकाळाप्रमाणे आचार्य उल्लेख करणार

नाहीत अर्थात् आचार्यांचा काळ इसवी सन ७५६ वर्षाच्या पूर्वी असला पाहिजे आचार्यांनी आपल्या ब्रह्मसूत्रभाष्यात पूर्णवर्मा या नावाच्या राजाचा उल्लेख केलेला आहे आणि तोहि तो राजा जिवंत असल्यासारखा केलेला आहे इतिहासात पूर्णवर्माचा दोन ठिकाणी उल्लेख आहे एक जावा ताम्रपटात व दुसरा प्रसिद्ध चिनी प्रवासी ह्युएन्त्संग याच्या डायरीत दुसरा पूर्णवर्मा पश्चिम मगध देशाचा अधिपति होता आचार्यांचे बरेच वास्तव्य काशीस झालेले असल्यामुळे आचार्यांच्या ग्रंथात याच राजाचा उल्लेख होणे स्वाभाविक आहे ह्युएन्त्संग हा इसवी सन ६३७-३८ साली मगध देशात फिरत होता त्यापूर्वी पूर्णवर्मा तुकताच दिवंगत झाल्याचे दिसून येते यावरून आचार्यांचा काळ इसवी सन ६ व्या शतकाच्या शेवटी असावा, असा ते तर्क करतात

माधवाचार्यांनी आपल्या 'शंकर दिग्गिजयात' बाण, मगूर आणि दंडी इत्यादि विद्वान् कवींचा आचार्यसमकालीन म्हणून उल्लेख केलेला आहे पंति हासिकानी सदर विद्वान् कवींचा काळ ७ वे शतकच मानला आहे यावरून आचार्यांचाहि तोच काळ ठरतो गौडपादाचार्यांचे शिष्य गोविंदयति व गोविंदयतीचे शिष्य श्रीआद्यशंकराचार्य ही गुरुपरंपरा सध्या य आहे गोविंद यतींचा काळ सहाव्या शतकाच्या शेवटी मानला जातो या दृष्टीने पाहिले असता आचार्यांचा काळ सहाव्या शतकाचा शेवट किंवा सातव्या शतकाचा आरंभ हाच ठरतो या सिद्धांताला तामिळ इतिहासाचेहि पाठबळ आहे असे म्हणतात

आचार्य दिव्दानाग आणि आचार्य धर्मकीर्ति या प्रख्यात बौद्ध पंडितांच्या ग्रंथातलि किर्यक पतींचा उल्लेख करून आचार्यांनी त्याच खडण केली ३ हे आचार्य दिव्दानाग हे यमुवाभूषे शिष्य अस यामुळे त्यांचा काळ ७ वे शतक ठरतो, तर आचार्य धर्मकीर्ति यांचा काळ ७ वे शतक मानला जातो यावरूनहि आचार्यांचा काळ ७ वे शतक असावा असे ठरते ये त्रिजहा गीति या यावर्षीत विचार करून आचार्यांचा काळ सातव्या शतकाचा शेवटच मानला आहे

हो भांडारकराना उपलब्ध झालेल्या एका ताम्रपत्र वरून आचार्य द ष्यंकरांचे निरुपिद्धम समकालीन असल्याचे निद दान अह हा निरुपिद्धम पहिला मानावयाचा व दुसरा मानावयाचा, यात मतभेद आहे काही विद्वान् पंडितां मानतात, तर बरेच विद्वान् दुसरा मानतात पंडितां मतान् याच्या मताने आचार्यांचा काळ इसवी सन ७ वे शतक ठरतो तर दुसरा मानतावयाचा

मतानें आचार्यांचा काळ सहाव्या शतकाचा अंतिम भाग ठरतो. बहुमताचा कल दुसऱ्या पात्रालाच आहे.

कांचीकामकोटी आणि द्वारकामठ यांच्या अनुरोधानें विचार केला असतां आचार्यांचा काळ इसवी सनाच्या पूर्वी ५ वें शतक ठरतो. पण हा काळ मानण्यांत अनेक प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारकपणें सुटत नाहींत. शृंगेरी मठांतल गुरुपरंपरेच्या अनुरोधानें विचार केल्यास आचार्यांचा जन्मकाळ विक्रम संवत् चौदा ठरतो. पण हा विक्रम संवत् कोणता मानावा याबद्दल बराच मतभेद आहे. उत्तर भारतांत प्रचलित असलेला विक्रम संवत् दक्षिण भारताच्या एका टोंकाला आरंभीच्या काळातच इतका प्रचलित असण्याचा संभव नाहीं. ज्या चालुक्यवर्षीय राजघराण्याशी शृंगेरी मठाचा संबंध होता त्या राजघराण्यात विक्रमादित्य नांवाचा राजा जन्माला आलेला होता. त्याचा राज्यारोहणकाल इ. स. ६७० मानला जातो. त्याच विक्रम संवताचा शृंगेरी मठानें उद्देख केलेला असावा असा तर्क लोकरमान्य टिळकांनीं केलेला आहे व तो ऐतिहासिक सत्याशी बराच मिळता-जुळता आहे. या दृष्टीनें पहातां आचार्यांचा काळ सातव्या शतकाच्या शेवटीं येतो. उत्तर भारतातील विक्रम संवत् जर गृहीत धरला, तर शृंगेरी मठाची आचार्यपरंपरा झुटित झाली असें मानावें लागतें. सुरेश्वराचार्य हे आचार्यांच्या पदशिष्यांपैकी एक होते हें सर्वमान्य आहे. शृंगेरी मठाचे पहिले आचार्य म्हणून त्यांची योजना झाली. पुढें आचार्यपरंपरेची शृंखला तुटलेली दिसते ती जुळविण्यासाठीं सुरेश्वराचार्यांची आयुर्मर्यादा ७००-८०० वर्षांची मानावी लागते. शृंगेरी मठाची सर्व आचार्यपरंपरा अगदी सुच्यवस्थित आहे. ही व्यवस्था लक्षात घेता आरंभीची त्रुटी व ती भरून काढण्याची कल्पना बुद्धीला ग्राह्य होत नाहीं. इतरहि अनेक जटिल प्रश्न पुढें उभे रहातात. यावरून वर निर्दिष्ट केलेला लोकरमान्याचाच तर्क अधिक ग्राह्य ठरतो.

एका मतानें तर आचार्यांच्या काळाला चौदावा शतकापर्यंत अलीकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण या मताला कोणाचाच दुर्जोग नमव्यामुळे हें मत वाच्यानें वितळणाऱ्या शरदुत्तूतील दगाप्रमाणें हवेंत विरून गेष्टे आहे. अमो, याप्रमाणें आचार्यांच्या काळनिर्णयाबद्दल कितीहि मतभेद असत, तरी आचार्यांच्या चरित्राबद्दल मात्र कोठेंहि मतभेद असल्याचें फारसें दिसून येत न्हि. ही गोष्ट त्यातल्या त्यात अत्यंत समाधानाची आहे. नेह्यां आपण असा

काळनिर्णयान्या रूक्ष क्षेत्रातून बाहेर पडून अत्यंत मधुर असलेल्या आचार्य चरित्ररूपी अमृतान प्राशन करू या

आचार्यांचा जन्मप्रदेश

भारताच्या चरणकमळी दक्षिण दिशेला विराजमान असलेल्या केरळ प्रदेशात पूर्णानदीच्या काठी काल्टी नावाचा गाव आहे येथेच आचार्यांचा जन्म झाला कोचीन शोरानूर रेल्वे मार्गावर आलवाई नावाचे एक लहानसे स्टेशन आहे तथून पाच सहा मैलांच्या अंतरावर काल्टी गाव आहे आकृतीने लहान पण प्रकृतीने महान सत्त्वगुणसंपन्न असा तो गाव त्या वेळी होता या ठिकाणी सृष्टिदेवीने जणु काही आपल्या नैसर्गिक सौंदर्याचे दालनच उघडलेले होते पूर्णा नदीचा पवित्र प्रवाह, ढगाना भेदणारे उच्च उच्च वृक्ष, शुक्र, कोफिळ, भारद्वाज आणि मयूर इत्यादि पक्ष्याचे दाही दिशामध्ये दुमदुमणारे निनाद ताडमाड, पणस आणि आम्र इत्यादि वृक्षाची अफाट गर्दी जणु काही गगनाला आलिंगित आहेत भरगच्च फलाच्या घोसानी जणु काही दिवसा सूर्यनारायणाची व रात्री रजनीनाथाचा ते वृक्ष समाराधना करीत आहेत व विकसित झालेल्या पुष्पगुच्छानी पुष्पलताहि त्यांना आपली साथ देत आहेत भ्रमराचा मधुर गुजाग्व प्रत्यही ति हीत्रिकाळ कानाला सनईचा साक्षात्कार करून देत आहेत घागरीप्रमाणे भरलल्या कासातून स्रवणाऱ्या दुधाने गोमाता आपल्या वत्साना व तथील जनतेला तृप्त करीत आहेत पूर्णा नदीच्या डगरीशी टकरा घेणारे मदी-मत्त बेल कालिदासाच्या मदी-मत्ता वकुथन्त सरिता कूलमृदुजा ' या वचनाची आठवण करून देत आहेत सर्व प्रकारचे स्वास्थ्य तेथील जनतेच्या चित्तात नादत आहेत सर्व लोक गुण्यागोविदाने व अत्यंत आनदाने आपआपल्या धर्माप्रमाणे वागत आहेत आपआपल्या परीने स्नानसध्या, जप, तप, पूजा, अनुष्ठाने आणि हाम हवने चाललेली आहेत गिकडे तिकडे वेदाचे घोष, शास्त्राचा चर्चा व वक्त्याची व्याख्याने चालू आहेत अशा धागात प्रेक्षकाना काल्टी गावाचे दर्शन घडत होते । त्या वेळच्या राजाने हा गाव ब्राह्मणाना अग्रहार म्हणजे इनाम दिलेला होता

काल्टी गावात विद्याधिराज या नावाच एक सदाचारमपन्न विद्वान गृहस्थ रहात होते हेच आपल्या चरित्रनायकाचे पितामह म्हणजे बडिलाचे वर्डील

अर्थात् आजोवा होत ते कृष्णयजुर्वेदी होने त्याच्या घरी अध्ययन-अध्यापन-परंपरा अखड चाललेली होती किती तरी विद्यार्थी येत असत, रहात असत व विद्वान् होऊन आपआपल्या घरी परत जात असत येथील ब्राह्मणाना नवुद्री ब्राह्मण असे म्हणतात

वराच काळ लोटला विद्याधिराजाना पोटी पुत्रसतती नसल्यामुळे उद्विग्नता वाढू लागली एकनिष्ठ अत करणाने शंकराची आराधना करण्यासाठी त्यानी पत्नीची अनुमति घेतली व जवळच असलेल्या वृष पर्वतावर श्रीज्योति-लिंगाची आराधना करून शंकराना प्रसन्न करून घेतले आशुतोष भगवान् श्रीशंकर प्रसन्न झाले व त्यानी विद्याधिराजाला उत्तम पुत्र देईल असा वर दिला शंकरा-या कृपेने विद्याधिराजाना जो मुलगा झाला त्याचे 'शिवगुरु' असे नाव ठेवण्यात आले हेच आपल्या चरित्रनायकाचे वडील होत

शिवगुरूच्या जन्माने मातापितराचा आवड गगनात मावेना आपल्या पश्चात् आपल्याला कोण पिंड देणार ? कोण पाणी देणार ? आपल्याला कशी उत्तम गति मिळणार ? ही जी रात्रदिवस मनाला चिंता वाटत होती ती आता मावळली 'त्रायते पुनामनरकात् तस्मात्पुत्र इतीरित.' पु नवाच्या नरकापामून आईचापाच मुलगा रक्षण करतो म्हणून त्याला 'पुत्र' असे म्हणतात 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' ज्याला पुत्र नाही त्याला उत्तम गति मिळत नाही, असे शास्त्र सांगते विद्याधिराज आणि त्याची पत्नी याना आता ही काळजी उरली नाही शंकराच्या कृपेने ते आता या काळगीतून मुक्त झाले शिवगुरूकडे पाहून त्यांना जो आनंद हात होता तो अवर्णनीय होता शिवगुरूच्या बाललीला अवलोकन करित मातापितरे आनंदाने काळ घालवू लागली मुलाचे जातकर्म, नामकरण, मौनीबंधन इत्यादि सर्व संस्कार अगदी शास्त्रोक्त पद्धतीने जे हाचे ते हाच सांगरे केले जात होते

उपनयनानंतर शिवगुरूला अध्ययनाकरिता गुरुगृही पाठविले तेथे त्याने अल्पावधीतच सर्व वेदाचे व शास्त्राचे अध्ययन करून मोठा लौकिक मिळविला त्याची कीर्ति ऐकून विद्याधिराजाना मोठा आनंद वाटला ते त्याला घरी घेऊन जाण्यासाठी गुरुगृही आले गुरूनी मोठ्या प्रेमाने आशीर्वाद देऊन त्याला निरोप दिला शिवगुरु स्वभावतःच अत्यंत विरक्त असल्यामुळे गुरूचा आश्रम सोडून आपल्या घरी जाण्यास तयारच होईना नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रताने

येथेंच राहून सर्व आयुष्य अध्ययन अध्यापनात घालवावें असें त्याला वाटत होतें; पण वडिलांच्या आणि गुरूच्या इच्छेपुढें त्याचें काहीं चाललें नाहीं अखेर वडिलांच्या इच्छेप्रमाणें गुरूची आज्ञा घेऊन मोठ्या जड अत करणानें गुरूच्या चरणां प्रणाम केला, गुरुदक्षिणा दिली, गुरूचा आशीर्वाद घेतला आणि वडिलांच्याबरोबर तो घरीं परत आला त्याचें प्रगाढ पाडित्य आणि सर्व शाखावरील प्रभुत्व पाहून वडिलाना मोठें समाधान वाटलें आता याला गृहस्था श्रमात गुतघावें, दोन हाताचे चार हात करावेत आणि आपल्या डोळ्याचें पारणें फेडावें असे विचार स्वामाविकच मातेच्या अत करणात आले. तिनें ते आपल्या पतिराजाजवळ बोलून दाखविलें विद्याधिराजानेंहि तिच्या विचाराना आपली समति दाखविली

शिवगुरूचा गृहस्थाश्रम

विद्वान्, बुद्धिमान्, तेजस्वी आणि सपन्न म्हणून शिवगुरूची सर्वत्र ख्याति झालेलीच होती उत्तम मुली सागून येऊ लागल्या विद्याधिराजहि आपल्या मुलाकरिता अनुरूप वधूचें निरीक्षण करू लागले कुलशैलिसपन्न आणि विद्वान् अशा मवपडित नावाच्या ब्राह्मणाची सुस्वरूप आणि सुस्वभावी असलेली कन्या त्यानीं आपल्या मुलाकरिता पसत केली मोठ्या थाटानें विवाह साजरा झाला सर्व ब्राह्मणाना विपुल दक्षणा देऊन त्याचे आशीर्वाद घेतले लक्ष्मीपूजन होऊन मुलीचें नाव आर्याबा असें ठेवण्यात आलें अशा रीतीनें आपल्या चरित्रनायकाचे वडील शिवगुरु हे गृहस्थाश्रमसपन्न झाले कालांतरानें वडील आणि मातुशी याच्या पश्चात् सर्वच गृहस्थाश्रमाची जबाबदारी त्याच्यावर येऊन पडली स्नान-सध्या, पूजाअर्चा, अध्ययन अध्यापन, आल्या गेल्या अतिथींचा सत्कार आणि आपल्या आश्रयानें असलेल्या विद्यार्थ्यांचें सगोपन इत्यादि सर्व काहीं त्यानीं अत्यंत उत्तम रीतीनें चालविलेलें होतें शिवगुरूच्या गृहस्थाश्रमाचा धराच काळ लोटला पोटी पुत्रसतति नसल्यामुळें त्याच्या चित्ताला सारखें रत्नरत्न वाटू लागलें 'गृहस्त्वानि बालका' ल्हान मुलें ही धरतीस रत्नच होत. ज्या धरत ल्हान मूल नाहीं तें घर कसलें ? 'अपुत्रस्य गृहं शून्य' ज्याला मूलबाळ नाहीं त्याचें घर शून्यच होय दुसऱ्याच्या माडीवर खेळत असलेलीं मुलें बाळें पाहून निपुत्रिकाना एक प्रकारचा हेवा वाटतो 'धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीमवान्ति'

मुलावाळाचें अगावर हगणें मुतणें यात देखील त्याना धन्यता वाढू लागते ! आर्यांचा आणि शिवगुरु यांचीहि अशीच अवस्था झाली आपला वग अकुरित व्हावा, आपल्या पश्चात् घरामध्ये दिवा लागावा, मृत्यूनंतर आपल्याला पिंड आणि पाणी थावयास कोणी तरी आपल्या पोटी जन्माला यावें, असें त्याना वाढू लागलें शिवगुरुला तर काही सुचेना ! सर्व विश्व उदास दिसू लागलें ! जेवणात लक्ष नाही, स्नान सध्येंत लक्ष नाही, उद्योगात लक्ष नाही, कोठेंच लक्ष लागत नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली

आर्यांचा अत्यंत शांत, सात्त्विक आणि गर्भार होता तो आपल्या पत्नीला म्हणाली, " महाराज ! आपण इतकें उद्विग्न का होता ? आपण सदाचार-सपन्न आणि विद्वान् आहा जरा विचार करा तो दयाघन प्रभु भगवान् शंकर त्याच्याकडे पहा तो विश्वनाथ आहे, तो अनाथाचा नाथ आहे, तो करुणा सागर आहे, त्याची आपण आराधना करा एकचित्तानें त्याला आपण शरण जा तो आपले सकल मनोरथ पूर्ण करील अदृष्टयोग कितीहि प्रतिकूल अमला, तरी भगवत्कृपा झाल्यानंतर ती प्रतिकूलता पार विलयाला जाते. प्रतिकूल ग्रहहि अनुकूल होऊन उच्चस्थानाची फळें देतात भूत प्रेत पिशाच-बाधा होऊ शकत नाही वैद्यांचीहि बुद्धि फिरते शत्रूहि मित्र होतात ' अनुकूले जगन्नाथे, अनुकूलमिदं जगत् ' जगन्नाथ जर अनुकूल असेल, तर सर्व जग अनुकूल होत असतें हें काय मी आपणास सागावयास पाहिजे ? आपण सर्व जाणतच आहा असे उद्विग्न होऊ नका शंकराची आराधना करा

सती सार्ध्यांच्या शुद्ध हृदयातील ते सात्त्विक बोल शिवगुरुच्या हृदयात रुजले ते म्हणाल, " तू सांगतेस तें सर्व सत्य आहे ' कार्येणु मन्त्री ' या सुभाषितात वर्णन केल्याप्रमाणें तू आम्हाला पत्नी मिळाल्यामुळें, आम्हाला मोठी धन्यता वाटते मी आता तू म्हटल्याप्रमाणें शंकराचीच आराधना करतो असे म्हणून शिवगुरु शंकराच्या आराधनेला लागले आर्यांवाहि पण आपल्या पत्नीला सर्वतोपरी साहाय्य करून पतीवरोबरच शंकराची उपासना करू लागली सोनें जसें अग्नीच्या तापानें शुद्ध व्हावें त्याचप्रमाणें तपश्चर्येने त्या उभयनांचे देह व अंत करणें शुद्ध झालीं सर्व दुरितांचा क्षय झाला इष्टमिर्दाला प्रतिबंध करणारी सर्व पापें जळालीं ! भगवान् शंकर प्रसन्न झाले ! हगिहाराचा कृपाप्रसाद ज्याच्यास झाला त्याला या जगान टुर्मिळ असें काय आहे ! शंकरांनी

शिवगुरूना स्वप्नात दर्शन दिलें, आशीर्वाद दिला ते म्हणाले, “मी प्रसन्न आहे ‘वर ब्रूहि’ काय पाहिजे तें माग ” शिवगुरूच्या अतःकरणात पुत्र-प्राप्तीचीच उत्कठा असल्यामुळें त्यांना दुसरें मागणें सुचलें नाहीं ते म्हणाले, “‘पुत्र देहि’ देवा! मला पुत्र द्या !” शंकर म्हणाले, “किती ? एक का शंभर ! गुणवान्, सर्वज्ञ असा पुत्र पाहिजे असेल तर एकच मिळेल नाहीं तर शंभर पुत्र देवों ” ‘शंभर वेळा सांगितलें’ या वाक्यात शंभर शंकराचा अर्थ जसा ‘पुष्कळ’ करतात तसाच येथेंहि ममजाया शिवगुरूनी विचार बेला पुष्कळ विद्या मिळविली पण चित्ताला शांति नाहीं तें ज्ञान काय कामाचें ? भाराभर चिंध्या मिळविल्या पण एकटि धड नाहीं त्याचा काय उपयोग ? आपल्या मनाला व भोंरताला जनाला ज्याच्यापासून सुख नाहीं अशी स्वडोगणनी मूर्ख मुलें काय कामाची ? ज्याचा यशोदुग्धि दाही दिशाना निनादून सोडील असा एकच पुत्र वरा मूर्ख असलेले शंभर पुत्र काय उपयोगाचे ? ‘वरमेको गुणी पुत्रो नच मूर्खशता-यपि’ पुत्र व्हावा ऐसा गुडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा शिवगुरू म्हणाले, “देवा! मला एकच पुत्र द्या, पण सर्वगुणसंपन्न द्या शंकरानी ‘तथास्तु’ म्हणजे ‘ठीक आहे’ असें म्हटलें भगवान् शंकर अतर्धान पावले शिवगुरू जागे झाले घडलेला सर्व वृत्तान्त त्यानी पत्नीला सांगितला उभयताच्या चित्ताला मोठा आनंद झाला भगवान् शंकर आपले मनोरथ पूर्ण करतील अशी पत्नी झाली शिवकृपेने उभयताचा देह शिवस्वरूप म्हणजे शुद्ध मगलमय झाला त्या मगलमय देहांतूनच योग्य वेळी शुभ भुवृत्तीर शंकराचा आविर्भाव झाला हेच आपले चरित्रनायक भगवान् श्रीशंकराचार्य होत

आचार्यांचा जन्म

शिवगुरूंची पत्नी आर्याचा प्रसूत झाली तो दिवस वैशाख शुद्ध पंचमीचा होता काही लोक दशमी मानतात आचार्यांच्या जन्मानें विभवनाम सखरसर हें खरोखरच वैभवसंपन्न झालें त्या वेळी मध्यान्हीचा सूर्य आपल्या प्रखर तेजानें तळपत होता जणू काहीं हा मुल्गा माझ्यासारखाच प्रखर तेजस्वी होईल असें तें सुचरीत होता कोणी म्हणेल की, अहो, प्रखर तेजानें तर लोकाना साप होतो मग त्याचा काय उपयोग ? पण ही शंका शंकर नाहीं सूर्यनारायणाच्या प्रखर तेजानूनच आपल्या अमृतमय भागवृत्तीने विशाला शांति,

श्रीआद्यशंकराचार्य

यः शंकरः सकलशास्त्ररहस्यवक्ता
वैद्यादिवुद्धितमसां खलु चण्डभानुः ।
अभ्युद्धारविगलच्छ्रुतिमार्गमद्धा
भूमण्डले विजयते यतिसार्वभौमः ॥

श्रीजगद्गुरु शंकराचार्य कृष्णबोधाश्रमस्वामीजी

वन्दे श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधिपं गुरुम् ।

कृष्णबोधाश्रमं नाम्ना विद्यावैराग्यभूषितम् ॥

श्रीस्वामी करपात्रीर्जा महाराज

यत्कृपालेशतो विद्यामध्यात्मज्ञानरूपिणीम् ।

• लब्ध्वाऽऽनन्दी रामभवं शान्तश्च सुसमाहितः ॥

वाणी भूकायते यत्र मनोऽयात्यमनस्कताम् ।

कथं वक्तुं पारयेऽहं तदीयं गुणवैभवम् ॥

यः स्वामी करपात्रीति लोके विख्याततां गतः ।

ज्ञानवैराग्ययुक्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

“जो पृथ्वीमध्ये वास्तव्य कर्तुन पृथ्वीचें नियंत्रण करतो पण ज्याला पृथ्वी ओळखीत नाही ” इत्यादि वाक्यानी वेद ज्याचें वर्णन करतो आणि जो जगाचा स्वामी सत्तावासी आहे, निर्मल आहे, नियता आहे, ध्यान करण्याला योग्य आहे, स्पर्शाना, देयाना व मानवाना मोक्ष देणारा आहे, तो भक्तवत्सल लोकस्वामी भगवान् श्रीकृष्ण मला प्रत्यक्ष दिसारा

महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य बलतो
न कस्य स्वातन्त्र्यं कचिदपि कृतो यत्कृतिमृते ।
कवित्वादेर्गर्व परिहसति योऽसौ विजयिनः
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः ॥ ५ ॥

ज्याच्या बळावरच इद्रादि देव दैत्यांना जिंकू शकतात, ज्याच्या कृती शिष्याय कोणालाहि कोणत्याहि कार्यात स्वातन्त्र्य नाही, जो कवि विजयी इत्यादि लोकांचा कवित्व, विजय इत्यादि गोष्टींमदलचा गर्व नाहीसा करतो, अर्थात् जो कवींच्या कवि व जेत्यांच्या जेता आहे काही पुस्तकात 'कवित्वादेर्' याच्या ऐवजी 'बलरातेर्' असा पाठ आढळतो त्या ठिकाणी पलागति म्हणजे इद्र समजावा बल दैत्यांशी युद्ध करून विजयी झालेल्या इद्राच्याहि गर्वाचा जो परिहार करतो असा तो कृपाळु लोकनायक भगवान् श्रीकृष्ण, मला प्रत्यक्ष दर्शन देवो

विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखान्
विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता ।
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः ॥ ६ ॥

ज्याचें ध्यान केलें नाही तर मनुष्य हुकराच्या, कोल्हातुऱ्याच्या जन्माला जातो, ज्याच्या ज्ञानाशिवाय मनुष्याचें जन्ममरणचें भय टळू शकत नाही, ज्याचें स्मरण केलें नाही तर मानगाला शेंफडों कृमिकीटकांचे जन्म घ्यावे लागतात, असा तो सर्वसमर्थ भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण मला प्रत्यक्ष केव्हा भेटेल ? त्याच्या प्रत्यक्ष दर्शनासाठी माझा जीव आतुर झाला आहे

नरातङ्कोट्टङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो
पनश्यामो वामो व्रजशिशुवपस्पोऽर्जुनसख ।

स्वयंभूर्भूतानां जनक उचिताचारमुखदः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७ ॥

जो मनुष्यांना छळणाऱ्या दुष्ट राक्षसादिकांचा नाश करतो, इष्टां आलेल्यांचे संरक्षण करतो, भ्रातांचा नाश करतो, पाण्याने भरलेल्या ढगाप्रमाणे ज्याची अणूकाली सावळ्या रंगाची आहे, जो अत्यंत सुंदर आहे, गोपाल बालकाचा समवयस्क मित्र आहे, अर्जुनाचा सखा आहे, स्वयंभू म्हणजे ज्याचा कोणी जनक नाही, पण जो विश्वाचा जनक आहे, योग्य आचरण करणा याला जो सुख देणारा आहे, असा हा त्रैलोक्याधीश भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण मला प्रत्यक्ष दिसावा, अशी माझी उत्कठा आहे

यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी

तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः ।

सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो ब्रजपतिः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय ॥ ८ ॥

सर्व लोकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारा असा धर्माचा न्हास जेव्हा घडून येतो तेव्हा जगन्नायक भगवान् श्रीकृष्ण अवतार घेऊन लोक मर्यादा व धर्म मर्यादा सुरक्षित ठेवतो ज्याला तत्त्वतः जन्म नाही पण जो वेळोवेळीं जन्म घेऊन सतांचे संरक्षण करतो, जो निर्मल आहे, सर्व वेदांनी वर्णिलेला आहे, जो गोकुल-वृंदावनाचा अधिपति आहे असा जो भगवान् श्रीकृष्ण तो मला प्रत्यक्ष दिसावा मी त्याच्या दर्शनासाठी तळमळत आहे हे श्रीकृष्णा! मला प्रत्यक्ष दर्शन दे

इति हरिखिलात्माऽऽराधितः शङ्करेण

श्रुतिविशदगुणोऽसौ मानृमोक्षार्थमाद्यः ।

पतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव

स्वगुणवृत् उदारः शङ्खचक्राब्जहस्तः ॥ ९ ॥

आपल्या मातेला मुक्ति मिळावी म्हणून यामागे श्रीशंकराचार्यांनी, आखिल जगाचा आत्मा असलेल्या श्रीकृष्णाची या स्तोत्राने आराधना केली तो श्रीकृष्ण भक्तांची सर्व दुःखे हरण करतो म्हणून त्याला हरि म्हणतात त्याचे गुण वेदांनी विशद करून सांगितलेले आहेत तो सर्व जगाचे मूळकारण

आहे म्हणून त्याला आद्य म्हणतात. तो मोठा उदार आहे. थोर अंतःकरणाचा आहे. शंकराचार्यांनी केलेली स्तुति ऐकून, सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, कारुण्य इत्यादि आपल्या अंगच्या स्वतःसिद्ध असलेल्या सर्व गुणांनी सपन्न असा तो आनंद-कंद श्रीकृष्ण, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करून लक्ष्मीसह श्रीशंकराचार्यांच्या ढोक्यांसमोर प्रत्यक्ष उभा राहिला !! आचार्यांच्या मातेलाहि दर्शन देऊन आचार्यांचे व त्यांच्या मातेचे सर्व मनोरथ त्याने पूर्ण केले.

• •

श्रीकृष्णाष्टकम्

(२)

[प्रमाणिका वृत्तांतले हे श्रीकृष्णाष्टक, हे एक अष्टक नसून हे एक जोडअष्टक आहे. म्हणायला अत्यंत गोड आहे. यमक, अनुपास इत्यादि अलंकारहि यांत आहेतच. शिवाय श्रीकृष्णाचे शब्दचित्रहि यांत फारच उत्तम रेखाटलेले आहे.]

भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापस्वण्डनम् ।

स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् ॥

मुपिच्छगुच्छमस्तकं मुनादवेणुहस्तकम् ।

अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् ॥ १-२ ॥

परम चतुर आनंदकंद नंदनेदन नटनागर भगवान् श्रीकृष्ण प्रभु, त्याला श्री प्रेमभावाने भजत आहे तो वृंदावनाचा एकमात्र अङ्कार आहे. तो सर्व पापांचा नाश करणारा आहे. आणि आपल्या भक्तजनांच्या चित्ताचे सर्व काळ रमन करणारा आहे.

मोराच्या पखाचा उत्तम मुकुट ज्याच्या मस्तकावर शोभत आहे आणि उदाने आपल्या हातात मधुर नाद करणारी मुरली धारण केली आहे, जो काम-देशाच्या कांतीचा सागर आहे, त्या नटनागर श्रीकृष्णाला भी नमस्कार करतो.

मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं

विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् ।

करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं
महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् ॥ ३-४ ॥

कामदवाच्या दर्पाचें हरण करणारा तो भगवान् श्रीकृष्ण, त्याचे नेत्र मोठे विशाल आणि चंचल आहेत त्यानें गोप व गोपीजनाचें दुःख हरण केलेलें आहे ज्याचे नेत्र कमळाप्रमाणें सुंदर आहेत, त्या श्रीकृष्णाला मी नमस्कार करतो

इद्राच्या गर्वाचा परिहार करताना ज्यानें गोवर्धन पर्वत सात दिवस आपल्या, कमलाप्रमाणें कोमल असलेल्या हातावर सहज लीलेनें धारण केला, ज्याचें गालातल्या गालात हसणें आणि मिस्तिकल दृष्टीनें पहाणें मोहक दिसते, ज्यानें इद्राच्या अहकाराचा परिहार केला, त्या श्रीकृष्णरूपी महागजाला मी नमस्कार करतो

कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलम् ।
ब्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् ॥
यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया ।
युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् ॥ ५-६ ॥

ज्याच्या कानात कदवाच्या फुलाची कुडलें आहेत, ज्याचें कपोल मडल — गाल अत्यंत सुंदर दिसत आहेत, गोपीजनाचा तो आवडता आहे, अभक्तांना ज्याचे दर्शन होणें अत्यंत दुर्लभ आहे, अशा त्या भगवान् श्रीकृष्णाला मी नमस्कार करतो

जो गोपसमुदायामध्ये नदासह विराजमान असलेल्या प्रसन्नमुख अशा यशोदेच्या सान्निध्यात उभा आहे, ज्याच्याकडे पाहून आनंदच आनंद वाटतो, त्या गोपनायक श्रीकृष्णाला मी नमस्कार करतो

सदैव पादपङ्कजं मर्दीयमानसे निजम् ।
दधानमुत्तमालवं नमामि नन्दवालकम् ॥
समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणम् ।
समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसम् ॥ ७-८ ॥

माझ्या अत करणरूपी सरोवरामध्ये ज्याने आपले चरणकमल नेहमीच स्थापन केलेले आहे, ज्याचे कुरळे केस फारच सुंदर दिसतात, त्या नदवालकाला मी नमस्कार करतो

भक्तजनाच्या अत करणातील सर्व दोषांचे निरसन करणारा, सर्व लोकांचे पालनपोषण करणारा, आणि सपूर्ण गोकुलवासि जनांचे मूर्तिमत मनच असलेला, असा तो नदाच्या लालषेचा विषय असलेला, नदवालक आनंद-रुद भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो

भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकम् ।

यशोमतीकिशोरकं नमामि दुग्धचोरकम् ॥

दृगन्तकान्तभङ्गिनिं सदासदालसङ्गिनिम् ।

दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् ॥ ९-१० ॥

दुष्टाचा सहार करून पृथ्वीचा भार हलका करणारा, ससारसागरातील कर्णधार आणि दुधादह्याची चोरी करणारा यशोदेचा कुमार जो भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो काही पुस्तकातून 'चित्तचोरकम्' असा पाठ आढळतो त्या ठिकाणी भक्तांचे चित्त हरण करणारा असा अर्थ करावा

ज्याचे नेत्रकटाक्ष अत्यंत सुंदर दिसनात आणि उत्तम अलकारांनी जो सदासर्वकाल भूपित झालेला असतो - दुष्टजनांशी नेहमी कपटाने वागणारा कपटपट्ट भगवान् श्रीकृष्ण, जेहा जेव्हा पहावे तेव्हा तेव्हा तो नवाच म्हणजे अपूर्वच दिसतो अशा त्या नदकुमाराला मी नमस्कार करतो

गुणाकरं मुखाकरं रूपाकरं रूपावरम् ।

मुरद्विपन्निवन्दनं नमामि गोपनन्दनम् ॥

नवीनगोपनागरं नवीनकेलितम्पटम् ।

नमामि गेयसुन्दरं तद्विप्रभालसत्पटम् ॥ ११-१२ ॥

हो गोपनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण, सर्व सद्गुणांची रक्षण आहे. मुख्याचा सागर आहे. देवांचा समुद्र आहे. भक्तांवर कृपा करण्याकरिता सदा तत्पर आहे. देवांचे शत्रु जे दैत्य दानव, त्यांचा नाश करतो. त्या गोपालकृष्णाला मी नमस्कार करतो.

नित्य नन्या नव्या बाललीला करणारा, गोपालबालकामध्ये अत्यंत चतुर असलेला, घनश्याम आणि विद्युल्लतेप्रमाणे ज्याच्या अंगांवर पीतांबर झळकत आहे असा जो भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो.

समस्तगोपनन्दनं हृद्भ्रुजैकमोहनं

नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् ।

निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं

रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् ॥ १३-१४ ॥

सर्व गोपालांना आनंद देणारा, हृत्कमलाला मफुल्लित करणारा प्रसन्न आणि सुर्यासारखा देदीप्यमान, असा जो कुंजविहारी गोपालकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो.

तो भक्तजनांचे सकल मनोरथ पूर्ण करणारा आहे, ज्याचे कटाक्ष वाणाप्रमाणे चित्ताचा वेध करणारे आहेत, रसाल वेणुनादाची साथ घेऊन जो सुंदर गायन करतो, त्या वृंदावनांतील कुंजवनाच्या अधिनायकाला मी नमस्कार करतो.

विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पशापिनं

नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवहनिपापिनम् ।

यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा

मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् ॥ १५-१६ ॥

चतुर गोपीजनांच्या अंतःकरणरूपी कोमल शष्येय शयन करणारा, कुंजवनामध्ये भडकलेल्या वणव्याला गिळून टाकणारा, भक्तयत्सल भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो.

हे श्रीकृष्णा ! वेळोवेळी कोणत्याहि निमित्ताने कशी का होईना तुझी सच्चरित्रेच माझ्या मुखाने बर्णिली जावीत, अशीच माझ्यावर कृपा करावी, हीच माझी विनंती आहे.

प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यर्धात्प यः पुमान् ।

भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् ॥ १७ ॥

प्रमाणिक वृत्तांतील ही दोन्ही कृष्णाष्टके पाठ करून जो म्हणत राहील तो जन्मोजन्मी नंदनंदन श्रीकृष्णप्रभूचा अनन्यभक्त होईल.

गोविन्दाष्टकस्तोत्रम्

[हें गोविंदाष्टक म्हणताना कानाला फारच गोड लागतें. गोविंदाचें पारमार्थिक स्वरूप व अवतारचरित्र यात मोठ्या बहारीनें वर्णन केलेलें आहे गोविंदाला पहावयास कोठें लाव जायला नको या अष्टकाचें पठण करा, म्हणजे परमानंदरूप गोविंद आपल्या हृदयातच आपल्याला भेटेल असें आचार्यांनीं स्तोत्राच्या शेवटीं म्हटलें आहे]

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं
गोष्ठप्राङ्गणरिङ्णलोटमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं
क्षमामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥

जो सत्यस्वरूप आणि ज्ञानस्वरूप आहे, सदा सर्वकाल सर्वत्र विराजमान असल्यामुळें आणि विश्वातील सर्व पदार्थांच्या रूपानें तोच नटलेला असल्यामुळें ज्याच्या स्वरूपाचा कधीच अंत लागत नाही म्हणून ज्याला अनंत म्हणतात ज्याचा कधी नाश होत नाही म्हणून त्याला नित्य असेहि म्हणतात आकाश, वायु, तेज, जल आणि पृथ्वी हीं पंचमहाभूतें ज्याच्या स्वरूपात सामावलेलीं असल्यामुळें जो आकाशाहून भिन्न आहे, तथापि तो परमाकाश म्हणजे महाकाश किंवा चिदाकाश स्वरूप आहे आकाशापेक्षाहि मोठा आहे त्याचा अतर्भाव किंवा समावेश दुसऱ्या कोणत्याहि तत्त्वात होत नाही म्हणून त्याला अनाकाश असेहि म्हणतात

जो गोकुळाच्या अगणात रागण्यामध्ये—रिंगणें घालण्यामध्ये—चपळाई दाखवीत आहे, अनन्यभक्ताना ज्याच्या प्राप्तीसाठीं काहीं आयास पडत नाहीत पण भक्तीहीनाना मात्र ज्याच्या प्राप्तीकरिता फार आयास पडतात अथवा तत्त्वतः ज्याला काहीं परिश्रम नाहीत पण भक्तजनांच्या मेळाव्यात, खेळात किंवा काम करताना जो फार थकल्यासारखा दिसतो

तत्त्वतः ज्याला काहीं आकार नाही पण मायेनें ज्यानें अनेक आकार कल्पिले आहेत व धारणादि केले आहेत, जो विश्वाच्या आकारानें नग्न आहे जो संपूर्ण पृथ्वीचा आणि लक्ष्मीचाहि नाथ म्हणजे अधिपति आहे, स्वतः

मात्र अनाप्य आहे, अर्थात् ज्याचा कोणीहि अधिपति नाही अशा त्या आनंद-स्वरूप असलेल्या गोविंदाला प्रणाम करा.

मृत्सनामत्सोहेति यशोदाताडनशैशवसन्त्रासं
व्यादितवक्त्राऽऽलोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं
लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥

“अरे ! माती खातोस काय तू ?” असे म्हणणारी यशोदा माता, आतां आपल्याला मार देईल असे समजून बालस्वभावाला अनुरूप अशा भीतीने तो धावरला आहे. “आई ! मी माती खाली नाही, पहा माझे तोंड” असे म्हणून आऽऽ केला असतां ज्याच्या मुखांत यशोदेला लोकालोक पर्वतासह चौदा भुवनांची मालिका दिसली, जो त्रैलोक्याचा मूळ आधारस्तंभ आहे, सर्व लोकांना जो प्रकाशित करतो पण ज्याला कोणीहि प्रकाशित करू शकत नाही, अर्थात् सर्व प्रकाशक व स्वयंप्रकाश असलेल्या त्या सर्व लोकाधिपतीला, महान् सत्ताधारी आणि निरतिशयानंद स्वरूप असलेल्या गोविंदाला प्रणाम करा.

त्रैविष्टपरिपुवीरन्नं क्षितिभारं भवरोग्नं
कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं
शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥

देवांचे शत्रुत्व करणाऱ्या बह्याबह्या दैत्यांचा ज्याने नाश केला आहे, जो पृथ्वीचा भार दूर करतो व भवरोगाचा म्हणजे संसारदुःखाचा नाश करतो, जो मोक्षपदस्वरूप आहे, ज्याला तत्त्वतः कांही खायला लागत नाही पण गोकुळ-वृंदावनामध्ये भक्तांनी व गोपींनी दिलेले लोणी प्रेमाने खातो, न दिले तर ते चोरूनहि खातो व प्रलयकाळीं सर्व विश्वाचेहि भक्षण करतो. तत्त्वतः तो कोठेच प्रतिबिंबित होत नाही, पण सत्त्वगुणाच्या उत्कर्षाने स्वच्छ झालेल्या चित्तवृत्तीमध्ये मात्र विशेषकरून ज्याचे प्रतिबिंब प्रतीतीस येते, अशा त्या केवळ शांतस्वरूप असलेल्या मंगलमय परमानंदरूप गोविंदाला नमस्कार करा.

गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं
गोपीस्वेलनगोवर्धनधृतिलीलालितगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं
गोर्धोगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥

पृथ्वीवर क्रीडा करण्याकरिता गोपालाचा देह धारण करून ज्याने गोपाल-
वशात जन्म घेतला आणि गाई राखल्या, गोपीजनामध्ये खेळणे, गोवर्धन
पर्वत करागुलीवर धारण करणे इत्यादि अनेक लीलांनी गोपालाचे ज्याने लालन
पालन केले, वेदांनी अथवा गाईंनी देखील 'गोविंद गोविंद' म्हणून ज्याच्या
नामाचा स्पष्ट उच्चार केला, ज्याला अनेक नामे आहेत, जो वाणी आणि बुद्धि
याच्या निपयापासून दूर आहे, म्हणजे वाणीला साकल्याने ज्याचे वर्णन करता
येत नाही व बुद्धीलाहि सपूर्णपणे ज्याचे आकलन होत नाही, अशा त्या
परमानंदरूप गोविंदाला नमस्कार करा

गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभं
शश्वद्गोखुरनिर्धूतोत्कृतधूळीधूसरसौभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥

गोपीसमुदायातील गोष्ठीमध्ये विराजमान होणारा, जो तत्त्वतः अभिन्न
स्वरूप म्हणजे एकरूप असूनहि भिन्नभिन्न अवस्था धारण करतो, अथवा
ज्याच्या अनेक रूपातहि तत्त्ववेत्यांना एकरूपतेची प्रतीति येते, वरचेवर
गाईच्या खुराच्या आघाताने वर उठणाऱ्या धुळीने धूसरित म्हणजे धुळकट
होण्यात जो आपल्याला उत्तम भाग्यवान् समजतो, अथवा गोरजाने धुळकट
होण्यातहि ज्याचे सौंदर्य उठावदार दिसते, श्रद्धा आणि भक्ति याच्या साहाय्याने
ज्याचा आनंद ग्रहण करता येतो, अर्चि य म्हणजे चिंतन करण्यास अशक्य
असूनहि योगीजन ज्याच्या सरस्वरूपाचे चिंतन करतात, ज्याचा महिमा
चिन्तामणिसारखा आहे, अर्थात् जो भक्तांचे सकल मनोरथ पूर्ण करणारा आहे,
त्या परमानंदरूप गोविंदाला तुम्ही प्रणाम करा

स्नानव्याकुलयोषिद्वन्त्रमुपादायागमुपारूढं
व्यादित्सन्तीरथ दिग्बन्धारता आदातुमुपाकर्षन्म् ।

निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्थं
सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥

ज्ञानामध्ये व्यग्र असलेल्या गोपीची वस्त्रे घेऊन जो यमुनेच्या काठी कदवाच्या झाडावर जाऊन बसला ! आपआपली वस्त्रे घेण्याकरिता उत्सुक झालेल्या त्या नग्न गोपींना वस्त्रे घेण्याकरिता पाण्यातून बाहेर यावयाला लावणारा, ज्याच्या स्मरणाने शोक आणि व्यामोह दोन्ही नाहीसे होतात, जो ज्ञानस्वरूप असून बुद्धीच्या जगदी आत किंवा बुद्धीच्याहि पर्याकडे राहातो केवळ सत्ता म्हणजे अस्तित्व हेंच ज्याचे शरीर आहे अशा त्या परमानंदरूप गोविंदाला वदन करा

कान्तं कारणकारणमादिमनादि कालघनाभासं
कालिन्दीगतकालियशिरसि नृत्यन्तं सुविनृत्यन्तम् ।
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं
कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥

जो अत्यंत सुंदर आहे, विश्वाला कारण असलेल्या मूळ प्रकृतीचे किंवा पंचमहाभूतादिकांचेहि जो कारण आहे, जो सर्वांचे मूळकारण आहे, पण ज्याचे मूळकारण कोणीच नाही, पाण्याने भरलेल्या ढगाप्रमाणे ज्याची अगकाति कृष्णवर्ण आहे, यमुनेच्या डोहामध्ये असलेल्या कालिय नागाच्या मस्तकावर नृत्य करणारा, अथवा कौशल्याने नृत्य करणारा, जो कालस्वरूप असून कोण त्याहि कालखंडात अतर्भूत होत नाही, जो सर्वांना आपल्या स्वरूपात सामावून घेतो किंवा सर्व विषयाचे आकलन करतो, ज्याच्या स्मरणाने संपूर्ण कलिदोष नाहीसे होतात किंवा जो कलियुगातील दोषांचे निरसन करणारा आहे, तिन्ही काळाच्या गर्तीचे - कालचक्राच्या गर्तीचे जो वागण आहे, त्या परमानंदरूप गोविंदाला प्रणाम करा

वृन्दावनभुवि वृन्दारवगणवृन्दाराधित वन्देऽहं
वृन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।
वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं
वन्द्याशेषगुणाधिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥

वृंदावनाच्या परिसरात असंख्य देवगणांचे समुदाय आणि वृंदा (एक पतिव्रता व भक्त असलेली स्त्री) यांच्याकडून ज्याची आराधना केली गेलेली आहे, अशा हे श्रीकृष्णा ! मी तुला वंदन करतो कुदमुष्पाच्या कातीप्रमाणे स्वच्छ असलेल्या ज्याच्या मदहास्यामध्ये अमृतासारखा आनंद भरलेला आहे, जो मित्रजनाला आनंद देतो, सर्व जगाला वध असलेल्या नारदादि महामुनींच्याहि मनाला, ज्याचे आनंददायक चरणयुगल वदनीय वाटतात, आणि वदनीय तसेच आदरणीय अशा सर्व गुणांचा जो सागर आहे, अशा त्या परमानंदस्वरूप गोविंदाला वंदन करा

गोविन्दाष्टकमेतदर्धति गोविन्दार्पितचेता यो
गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाद्भिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताथो
गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥

या स्तोत्रात वर्णन केल्याप्रमाणे सर्व गुणानों सपन्न असलेल्या गोविंदाच्या ठिकाणी आपले मन लावून जो कोणी या गोविंदाष्टकाचा पाठ करील, गोविंदा ! अच्युता ! माधवा ! विष्णो ! गोकुलनायका श्रीकृष्णा ! अशा रीतीने म्हणत राहील, त्याची सर्व पापे गोविंदाच्या चरणकमलाच्या ध्यानरूपी - अमृताप्रमाणे स्वच्छ असलेल्या जलाने धुवून निघतील पार नाहीशी होतील आणि तो स्वतःच्याच अतःकरणात विराजमान असलेल्या सर्वश्रेष्ठ आनंदरूप अमृतमय अशा गोविंदाला प्राप्त होईल अतःस्थ नारायणाचा त्याला साक्षात्कार होईल

अच्युताष्टकम्

(१)

[या स्तोत्राचा आरंभच 'अच्युताच्युत' या शब्दानां केलेला आहे अच्युत म्हणजे आपल्या स्वतःसिद्ध सच्चिदानंद स्वरूपापासून कधीहि भ्रष्ट न होणारा परिपूर्ण परमात्मा स्वस्वरूपापासून च्युत न होताहि आपल्या मायेने परोपकारार्थ राम, कृष्ण, शिव, विष्णु इत्यादि अनेक रूपे त्याने धारण केली तत्त्वतः त्याला नाव नाही, तथापि भक्तजनांच्या कल्याणाकरिता अनेक नावे धारण

केली शेवटच्या श्लोकात म्हटल्याप्रमाणे आचार्य आपल्या या 'रमणीय' अष्टकात परमेश्वराजवळ सर्व दुखाचा निरास करण्याची प्रार्थना करीत आहेत. हे स्तोत्र खरोखरच रमणीय आहे]

अच्युताच्युत हरे परमात्मन्
 राम कृष्ण पुरुषोत्तम विष्णो ।
 वामुदेव भगवन्ननिरुद्ध
 श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ १ ॥

हे अच्युता ! अच्युता ! तुम्ही सर्व दुखाचे हरण करता म्हणून तुम्हाला 'हरि' म्हणतात तुम्ही सर्व जीवात्म्यांचे अधिपति आहा म्हणून तुम्हाला परमात्मा म्हणतात सर्व योगीजनाना तुम्ही रमविता अथवा भक्तजनानांचे चित्त तुमच्या स्वरूपा रमते म्हणूनहि तुम्हाला राम असे म्हणतात 'कृष्' म्हणजे सत्ता आणि 'ण' म्हणजे आनंद अशा अर्थाने तुम्ही सदानन्दस्वरूप आहा म्हणून तुम्हाला कृष्ण असे म्हणतात अथवा जवसाच्या फुलाप्रमाणे, किंवा दूर्वाच्या अकुराप्रमाणे, तसेच नीलकमलाप्रमाणे, किंवा पाण्याने भरलेल्या मेघाप्रमाणे अथवा इद्रनील रत्नाप्रमाणे तुमची अगकाति असल्यामुळे तुम्हाला कृष्ण असे म्हणतात इतर जीवाप्रमाणे तुमच्या ज्ञानशक्तीचा किंवा क्रियाशक्तीचा कधीहि न्हास किंवा लोप होत नसल्यामुळे तुम्हाला उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम म्हणतात सर्व विश्वाला तुम्ही व्यापलेले अथवा वेष्टिलेले असल्यामुळे तुम्हाला विष्णु असे म्हणतात सर्व विश्वाचे तुमच्या स्वरूपात वास्तव्य असल्यामुळे व सर्व विश्वात तुमचे वास्तव्य असल्यामुळे तुम्हाला 'वासु' आणि तुम्ही स्वयंप्रकाश देवांप्रमाणे असल्यामुळे 'देव' मिळून तुम्हाला वामुदेव असे नाव पडले ! किंवा वसुदेवाच्या पोटी तुम्ही अवतार घेऊन म्हणूनहि तुम्हाला वामुदेव म्हणतात तुम्ही पद्मगुणैश्वर्यानी सपन्न असल्यामुळे तुम्हाला भगवान् म्हणतात ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान आणि वैराग्य यांच्या पूर्णतेला पद्मगुणैश्वर्य म्हणतात देवा ! ते तुमच्याजवळ आहे म्हणून तुम्ही भगवान् आहा कधी झन्नूकडून तुमचा निरोध म्हणजे पराभव होत नाही म्हणून तुम्हाला अनिरुद्ध असे म्हणतात समुद्रमथनाच्या वेळी वर आलेल्या श्रीने म्हणजे लक्ष्मीने तुम्हालाच वरले म्हणून तुम्ही श्रीपति आहा अथवा श्री म्हणजे पराशक्ति

योगमाया ती तुमच्याच ठिकाणी असल्यामुळे तुम्हाला श्रीपति म्हणतात. हे परमेश्वरा ! आपण माझ्या सर्व दुःखांचा निरास करा.

विश्वमङ्गल विभो जगदीश
नन्दनन्दन नृसिंह नरेन्द्र ।
मुक्तिदायक मुकुन्द मुरारे
श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ २ ॥

हे परमेश्वरा ! आपल्यामुळेच त्रैलोक्याचे — विश्वाचें मंगल म्हणजे कल्याण होत आहे म्हणून विश्वमंगल हें तुमचें यथार्थ नांव आहे. विविधरूपानें तुम्ही नटतां म्हणून तुम्हाला विभु असें म्हणतात, तुम्ही सर्व जगाचे स्वामी आहां. नंदाच्या धरी पुनरूपानें राहून त्याला तुम्ही आनंदविलें म्हणून तुम्ही नंदनन्दनहि आहां भक्तश्रेष्ठ प्रल्हादाकरितां तुम्ही नरसिंहाच्या रूपानें अवतरलां. सर्व जावांचे तुम्ही अधिपति आहां म्हणून तुम्हाला नरेन्द्र असें म्हणतात. आपण मुक्ति देणारे आहां म्हणूनच आपणांस मुकुन्द असेंहि म्हणतात. मुर नांवाच्या दैत्याचा तुम्ही नाश केला म्हणून तुम्हाला मुरारि असें नांव पडलें. हे श्रीपते ! माझ्या सर्व दुःखांचा निरास करा.

रामचन्द्र रघुनायक देव
दीननाथ दुरितक्षयकारिन् ।
यादवेन्द्र यदुभूषण यज्ञ
श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ ३ ॥

हे परमेश्वरा ! आपण भक्तांना रमविणारे व चद्रापमाणें आल्हाद देणारे आहां म्हणून आपणास रामचंद्र म्हणतात. रघुराजाच्या घराण्यांत आपण श्रेष्ठ आहां म्हणून आपणास रघुनायक हें नांव आहे आपण स्वयंप्रकाश आहां. दीनाचे नाथ म्हणजे सरक्षक आहां, भक्तांच्या पापांचा नाश करतां. सर्व यादवांमध्ये आपण श्रेष्ठ आहां. यदुवशाचें भूषण आहां. आपण यज्ञस्वरूप आहां. परमेश्वरा ! आपण माझ्या सर्व दुःखांचा नाश करा.

देवकीतनय दुःखदवाग्ने
राधिकारमण रम्य सुमूर्ते ।

दुःखमोचन दयार्णव नाथ

श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ ४ ॥

हे प्रभो देवकीनदना ! आपण सर्वदुःखाना जाळून भस्म करणारे प्रत्यक्ष दावानल आहा राधेच्या अतः करणाला रमण्याचें एकमेव अधिष्ठान आहा परम रमणीय आहा आपली मूर्ति मोठी सुंदर आहे आपण भक्ताना सर्व दुःखातून सोडविता दयेचे सागर आहा ! जगाचें आपण सरक्षक आहा, म्हणून आपणास नाथ म्हणतात हे श्रीपते ! परमेश्वरा ! आपण माझीं सर्व दुःखें नाहीशीं करा

गोपिकावदनचन्द्रचकोर

नित्य निर्गुण निरञ्जन जिष्णो ।

पूर्णरूप जय शङ्कर शर्व

श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ ५ ॥

चकोरपक्ष्याला ज्याप्रमाणें चंद्राकडे पाहून आनंद होतो त्याचप्रमाणें तुम्हालाहि आपल्या अनन्यभक्त असलेल्या गोपीजनांच्या मुखचंद्राकडे पाहून आनंद होतो परमेश्वरा ! तुम्ही नित्य, निर्गुण, निरञ्जन आणि विश्वविजयी आहा तुम्हीच सर्व लोकाचें कल्याण करता म्हणून तुम्हाला शंकर असें म्हणतात तुम्हाला शर्वद्वि म्हणतात कारण तुम्ही प्रलयकाळीं सर्व विश्वाचा आपल्या स्वरूपात लय करता अथवा भक्तजनांच्या दुःखाचा तुमच्या कृपेनें लय होतो म्हणूनहि तुम्हाला शर्व असें म्हणतात हे परमेश्वरा ! माझ्या सर्व दुःखाचा निरास करा

गोकुलेश गिरिधारण धीर

यामुनाच्छतटखेलन वीर ।

नारदादिमुनिवन्दितपाद

श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ ६ ॥

हे गोकुलनाथ ! तुम्ही गोवर्धन पर्वत हातावर उचलून धरला आपण मोठे धीर म्हणजे बुद्धिमान् अथवा गर्भीर आहा यमुनेच्या काठी स्वच्छ बाळवटात खेळणें आपल्याला पार आवडतें आपण मोठे वीर आहा नारदादि ऋषींनीं आपल्या चरणीं वदन केलें आहे हे श्रीपते, माझीं सर्व दुःखें हरण करा

द्वारकाधिप दुरन्तगुणाब्धे
 प्राणनाथ परिपूर्ण भवारे ।
 ज्ञानगम्य गुणसागर ब्रह्मन्
 श्रीपते शमय दुःस्वमशेषम् ॥ ७ ॥

हे द्वारकानाथ ! सागरप्रमाणे अनंत व अपार असलेल्या आपल्या गुणांचा अंत लागणे कठीण आहे, नव्हे अशक्यच आहे आपण आमचे प्राणनाथ आहा परिपूर्ण आहा भवसागराचे शत्रु म्हणजे विनाशक आहा हे ब्रह्मस्वरूपा श्रीपते ! आपण गुणांचे सागर आहा केवळ गुरूच्या कृपेने व उपनिषदाच्या अभ्यासाने प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानानेच आपल्या स्वरूपाची कल्पना येऊ शकते हे परमेश्वरा, माझ्या सर्व दुःखांचे निरसन करा

दुष्टनिर्दलन देव दयालो
 पद्मनाभ धरणीधरधारिन् ।
 रावणान्तक रमेश मुरारे
 श्रीपते शमय दुःस्वमशेषम् ॥ ८ ॥

हे दुष्टांचे निर्दालन करणाऱ्या कृपाळु देवा ! ब्रह्मदेवांचे आसन असलेले कमल आपल्या नाभिस्थानापासून प्रकट झाले म्हणून आपणास पद्मनाभ असे म्हणतात पृथ्वीचा आधार असलेला धरणीधर म्हणजे शेष त्याचाटि आपण आधार आहा रामाचा अवतार घेऊन आपण रावणाचा वध केला हे रमेश, मुरारे, श्रीपते ! माझी सर्व दुःखे दूर करा

अच्युताष्टकमिदं रमणीयं
 निर्मितं भवभयं विनिहन्तुम् ।
 यः पठेद्विषयवृत्तिनिवृत्ति-
 र्जन्मदुःखमखिलं स जहानि ॥ ९ ॥

सत्सारभयांचे निरसन करण्याकरिता हे अत्यंत रमणीय असे अच्युताचे आष्टक निर्माण केले आहे विषयवृत्तींना बाजूला मारून भक्तियुक्त अंत करणाने जो कोणी या स्तोत्राचे पठण करील त्याची संपूर्ण जन्म दुःखे नाहीशी होतील

अच्युताष्टकम्

(२)

[या अच्युताष्टकाचें वृत्त मोठें सुंदर आहे. स्वतः आचार्यांनीच 'वृत्ततः सुन्दरम्' असें याचें वर्णन केलेलें आहे. याचा पहिला श्लोक तर प्रायः सर्वतो-
मुखी आहे बाकीच्या श्लोकांनीहि श्रीहरीची उत्तम स्तुति केलेली आहे राम
आणि कृष्ण हीं रूपे अवतारभेदांमुळे भिन्न असलीं तरी त्यामध्ये तत्त्वतः
एकरूपता आहे. एकाच स्तोत्रांत केलेलें दोन्ही रूपाचें वर्णन आचार्यांच्या
अभेदभक्तीचें सुंदर गमक आहे. प्रेमपूर्वक या स्तोत्राचा पाठ केल्यास श्रीहरि
सत्वर वश होईल अशी आचार्यांची ग्वाही आहे.]

अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥

हे अच्युता ! तुम्ही कितीहि रूपे धारण केलीं तरी आपल्या मूळ
सच्चिदानंद स्वरूपापासून कधीहि च्युत म्हणजे भ्रष्ट होत नाही. तुमचे केश
मोठे सुंदर काळे व कुरळे आहेत म्हणून तुम्हाला केशव म्हणतात. अथवा केशि
नांवाच्या दैत्याचा तुम्ही वध केला म्हणूनहि तुम्हाला केशव म्हणतात. किंवा क
म्हणजे ब्रह्मदेव, अ म्हणजे विष्णु आणि ईश म्हणजे महादेव हे तिघेहि ज्याच्या वश
म्हणजे अधीन राहून आपआपले कार्य करतात तो परमात्मा तोहि तुम्हीच आहा
तुम्हीच राम आहां. तुम्हालाच नारायण म्हणतात, कारण 'नारा' म्हणजे
जलसमूह, 'अयन' म्हणजे आश्रयस्थान. जलसमूह म्हणजे क्षीरसागर हा
तुमचें आश्रयस्थान आहे. श्रीहरि नेहमी जलसमूहांत — क्षीरसागरात रहातात
हें प्रसिद्धच आहे. अथवा 'नार' म्हणजे यज्ञयावत् प्राण्यांचा समुदाय. त्या
सर्वांमध्ये परमेश्वरा तुम्ही वास्तव्य करतां सर्व प्राणिंसमूह तुमचें 'अयन'
'म्हणजे वसतिस्थान आहे म्हणून तुम्हाला नारायण असें म्हणतात. श्रीकृष्णा !
यशोदामातेनें तुम्ही फार खोड्या करता म्हणून तुमच्या पोटाला दावें गूडावून
तुम्हाला उखळीस बांधून ठेवले होते तेव्हांपासून दामोदर हें तुमचें नाव पडलें !

संग्रहपत्रांचे निम्नअधिक कार्य पाठ पाडले होते. कुमारिलभट्टांना एक प्रकारची स्वखरख वाटत होती आपण प्रच्छन्नपणे बौद्ध समाजांत राहिलो बौद्ध पंडितांरुद्धून त्यांची तर्कविद्या ग्रहण केली. त्यांच्याच तर्कपद्धतीने त्यांचे खंडण केले, आणि शेवटी राजाकडून त्यांना शासनहि करविले याचा त्यांना पश्चात्ताप होत होता. याच पापातून मुक्त होण्याकरितां त्यांनी देहान्त प्रायश्चित्ताचा सकल्प करून वर सांगितल्याप्रमाणे तुषाग्रीत प्रवेश केलेला होता त्यांनी आचार्यांना प्रणाम करून सांगितले की, आपण माझा मुख्य शिष्य जो मंडणपंडित त्याच्याशी वाद करावा त्याच्या मतांचे खंडण करावे, प्रधानमह-निवर्तणन्यायाने (मुख्य महाला जिंकले म्हणजे इतरहि मह जिंकल्यासारखे होताना) त्याला आपण जिंकले म्हणजे सर्व जडवादी कर्मठ असलेल्या मीमांसकांना जिंकल्यासारखे होईल. कुमारिलभट्टांची अनुज्ञा घेऊन आचार्य निवाले. ते मंडणपंडिताचा शोध करित चालले

मंडणपंडित आचार्यांचे शिष्य झाले

मंडणपंडित माहिष्मती नगरीमध्ये रहात होते. हे शहर नर्मदेच्या कांठी इंद्रच्या विभागांत महेश्वर या नांवाने प्रसिद्ध आहे आचार्य तेथे गेले. हे शहर मोठे होते त्यांत ब्राह्मणांची वस्ती फारच मोठी होती. आचार्य मंडण-मिश्रांच्या घराचा शोध करू लागले योगायोगाने मंडणपंडितांच्या दासी नदीवर भेटल्या आचार्यांनी त्यांना विचारले, मंडणपंडित कोठे रहातात ? हे कोणी तरी विद्वान् आहेत असें ताडून त्या दासींनी सकृतांत उत्तर दिले :

स्वतःप्रमाणं परतःप्रमाणं फीराद्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥

फलप्रदं कर्म फलप्रदोऽजः कीराद्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥

जगद्भुवं स्याज्जगद्भुव स्यात् कीराद्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥

वेद हे स्वतःप्रमाण आहेत का परतःप्रमाण आहेत ? अर्थात् वेदांचे प्रामाण्य स्वतः सिद्ध आहे का ते कोणी चांगल्या भल्या गृहस्थाने रचले म्हणून प्रमाण मानावेत ? मनुष्यांनी केलेल्या कर्मांची फळे कर्म देते का ईश्वर

देतो ? जग हें नित्य आहे का अनि य आहे ? अशा रीतीने दारावर, रागलेल्या विजयातील पोपट मैनाहि जेथे चर्चा करतान तेच मडणपडिताचे घर आहे असे समजा ? अहोरात्र पडिताच्या चर्चा ऐकून जेथे पोपटग्याहि तोंडी हे शब्द बसले तेथे वादविवाद करणे हें काहीं सोपें काम नव्हतें । आचार्य मडण मिश्राच्या घरी गेले अगदी मध्याह्नकाळ होता दरवाजा लावलेला होता खिडक्या बंद होत्या तथापि आचार्यांनी योगबलाने घरात प्रवेश केला । त्या दिवशी मडणमिश्राच्या घरी श्राद्ध होते अधिकारी ब्राह्मण निमंत्रित केलेले होते श्राद्धसकलपाला आरंभ झालेला होता इतक्यात आचार्यांची स्वारी पुढे उभी असलेली दिसली । सन्याशाला पाहून मडणमिश्र सतापले । सतापाच्या भरातच त्यांनी प्रश्न केला, “कुतो मुण्डी ?” अरे, हा सन्याशी कोठून आला ? आचार्यांनी या प्रश्नाचा निराळाच अर्थ कल्पून उत्तर दिलें, ‘आगलाच मुण्डी’ मी गळ्यापर्यंत सुडण केलेले आहे यावर मडणमिश्र म्हणाले, “तमें नहे ‘प-धास्त प्र-उपते मया’ मी तुमच्या मार्गाला विचारीत आहे (मार्गासबधी विचारित आहे)” आचार्यांनी याहि वाक्याचा निगळा अर्थ कल्पून प्रश्न केला, “मग माझ्या मार्गाने काय सांगितले ?” अशा पद्धतीला शाखात उलवाद म्हणलेले आहे आचार्यांचा हा उलवाद ऐकून मडणमिश्र पार चिडले । ते म्हणाले ‘अहो पीता किमु भग ।’ काय दाहविर घेतली आहे काय ? आचार्यांनी ‘पीता’ या शब्दाचा अर्थ ‘पिवळी’ असा कल्पून उत्तर दिलें, “जे दाह पिवळी नसते ती पाहरी असते मडणमिश्र म्हणाले, “अहो ! तुम्हाला दारूचा रागि मारिण आहे ।” आचार्य म्हणाले, “मी रग गणनें पण तुम्ही रसति जाणता ।।’ असा काही आचार्य आणि मडणमिश्र यांचा एकमेकांना राहून बोरण्याच्या स्वरूपातला सवाद झाला ग्रथकारांनी काय रचनेच्या जगत तो अनिशयार्त्ताने रणन केलेला दिसतो एवढे विद्वान व अधिकारी इतक्या हीन पातळीवर उतरतील असे वाटत नाही काही असो, अशी आचार्यांनी मडणमिश्राला वादमिश्रची याचना केली ती त्यांनी आनदाने स्वीकारली आचार्य निघून गेले व श्राद्धकर्म संपले

पुढे आचार्य आणि मडणमिश्र यांचा वाद सुरू झाला या वादामध्ये मध्यस्थाचे काम प्रत्यक्ष मडणमिश्राची पत्नी सरस्वती हिनेच करावयाचे ठरले ती अध्यक्षस्थानी विराजमान झाल्याबरोबर आचार्यांनी प्रतिज्ञा केली की या

वादात मी जर पगभूत झालों तर मी चतुर्थाश्रम सोडून देईन मडणमिश्रांनीहि पण प्रतिज्ञा केली मी जर या वादात पगभूत झालों तर मी देखील गृहरथा श्रमाचा त्याग करून सन्यास घेईन याप्रमाणें प्रतिज्ञा झाल्यानंतर आचार्यांनी आपला पक्ष मांडला “ ब्रह्म हेंच सत्य आहे जीव आणि परब्रह्म तत्त्वतः एकच आहेत विश्व मायिक असल्यामुळें मिथ्या आहे. विश्वाचें अधिष्ठान परब्रह्म आहे. परब्रह्मच विश्वरूपानें नगळें आहे माया ही अनिर्वचनीय आहे ” इत्यादि. मडण-मिश्रांनीहि पण या सर्व पक्षाचें खडण करून आपला पक्ष मांडला “ वेद हे अपौरुषेय असून स्वतः प्रमाण आहेत जीवाच्या कर्मानेंच जग निर्माण होतें व तें मृत्यु आहे कर्मेंच जीवाना सुखदुःखात्मक पळें देतात मोक्षहि पण कर्मानेंच प्राप्त होतो ” इत्यादि आचार्यांनी मडणाचें व मडणांनी आचार्यांचें खडण करावें असा हा वाद रोजच्या रोज जवळ जवळ चाळीस दिवस चालला होता.

शेवटी मडणमिश्राचा सर्व कोटिक्रम संपला ! सरस्वतीने विचार कला, प्रसंग मोठा नाका आहे आपल्या पतीवर सन्यास घेण्याची पाळी येणार ! तिने आचार्यांस म्हटलें, “ मी मडणमिश्राची अर्धांगी आहे माझा पराभव झाल्याशिवाय मडणमिश्राचा पूर्ण पराभव झाला असें म्हणना येणार नाहीं ” आचार्यांनी तें मान्य केलें आचार्य हे बालसन्यासी, ही गोष्ट लक्षात घेऊन सरस्वतीने कामशास्त्रातले प्रश्न चर्चेला घेतले ! तेव्हा आचार्यांचा निरुपाय झाला ! आचार्यांनी काही मुदत मागून घेतली सरक्षणाकरिता आपलें शरीर एका गुहेंत शिष्याच्या स्वार्थीन करून आचार्य त्याच वेळी निवर्तलेल्या व अज्ञानात आणलेल्या एका राजाच्या मृत शरीरात योगचलानें प्रविष्ट झाला राजा जिवंत झाला लोकाना आनंद झाला राजासह सर्व लोक वाजत-गाजत राजधानीत परत आले याप्रमाणें परकायाप्रवेश करून आचार्यांनी कामशास्त्राचें अध्ययन केलें याच वेळी आचार्यांनी एका ग्रंथहि रचला राजाचें नाव अमरक असल्यामुळें ता ग्रंथ ‘अमरशतक’ म्हणून प्रसिद्धीस आला असें म्हणनात राजाच्या देहात कोणी तरी महात्मा प्रविष्ट झाला आहे असा तर्क करून राजाच्या प्रधानानें राजदूताना “ त्याचा देह शोधून काढा व जाळून टाका ” अशी आज्ञा केली राजदूतानी शोध करून आचार्यांचा देह मिळविला त्याला जाळण्याच्या उद्देशानें अग्नीहि प्रदीप्त केला इतक्यात आचार्य राजाचा देह सोडून आपल्या देहात प्रविष्ट झाले ! चित्तेंतून तें बाहेर आले त्याच ठिकाणी

पद्मपादानीं अतर्हृष्टीनें ही गोष्ट लक्षात घेतली व योगवर्गाने नृसिंहरूप धारण करून ते तेथे आले व त्यानी त्या कापालिकावर झडप घालून त्याच्या नरडीचा घोट घेतला ! आचार्यानी ते आक्राळवित्राळ नरसिंहाचे रूप पाहिले आणि हा प्रत्यक्ष भगवान् नरसिंहच आहे असे जाणून माठवा भक्तिभावाने नरसिंहाचे स्तोत्र केले सर्व त्रिपथापासून पगवृत्त होऊन लक्ष्मीनृसिंहाच्या चरणकमली रिपर रहा, असा आपल्या मनाला या स्तोत्रात फारच सुंदर उपदेश केलेला आहे (तु स्तो म भाग २ रा लक्ष्मीनृसिंहपञ्चरत्नरतात्र पहा)

आचार्यांची स्मरणशक्ति फार विलक्षण होती एकदा एका राजाने आपली तीन नाटके आचार्यांना वाचून दाखविली होती पद्मपादाचार्यानीहि ब्रह्मसूत्रशाररमीमासेवर ग्रंथ रचला होता ताहि आचार्यांना वाचून दाखविण्यात आला होता कालांतराने राजाची ती तीन नाटके नष्ट झाली व पद्मपादाचार्यांचा ग्रंथहि पद्मपादाचार्यांच्या मामाने कपटयुक्तीने जाळून टाकला ! तो राजा आचार्यां कडे आला पद्मपादाचार्यांहि आचार्यांकडे आले, ते हा आचार्यांनी क्तिती तरी पैसे लोटल्यानंतरहि तीं तीन नाटके राजाला म्हणून दाखविली पद्मपादाचार्यांच्या ग्रंथातील पाच पादहि म्हणून दाखविले ! ताच ग्रंथ पुढे 'पद्मपादिका' या नावाने प्रसिद्धीस आला यावरून त्यांच्या स्मरणशक्तीची कल्पना करावी

एकदा आचार्य शिष्यमंडळीच्या सगवेन धमले असताना त्यांच्या कानावर अशी गोष्ट आली की, काश्मीरमध्ये शारदापीठ आहे त्या शारदापीठा या भव्य मंदिराला चारी दिशाना चार दरवाजे आहेत तेथे बडे बडे वादधुरधर पंडित आहेत त्यांच्याशी वाद करून तीन दिशांचे दरवाजे उघडले गेले आहेत, पण दक्षिणेकडून कोणीच असा वादपट्टु विद्वान् न आल्यामुळे दक्षिणेकडचा दरवाजा बंद आहे आचार्यानी हें ऐकले व काश्मिरात जाण्याचा विचार करून ते शिष्यजनाना बरोबर घेऊन काश्मीरला गेले तेथेहि त्यानी पडिनाशी वाद करून त्यांना वादात जिंकले आणि शारदापीठाचा दक्षिण दरवाजा उघडविला आचार्य त्या दरवानाने आत गेले व शारदापीठावर ते अधिष्ठित होणार म्हणायत आकाशवाणीसारखे शब्द कानी आले या पीठावर अधिष्ठित हाताना केवळ विद्वत्ताच उपयुक्त होत नाही, तर माझ्या या पवित्र पीठावर आंगेक्षण करताना चारित्र्याचाहि विचार केला जातो आचार्यानी त्या आक्षपातली ग्योच लक्षात घेतली आणि उत्तर दिले 'आई शारदे ! मी या देहाने जन्मापामून

काहीहि क्लिबप आचरण केलें नाहीं कामशाखाच्या अध्ययनासाठी मला परकाया प्रवेश करावा लागला निराळ्या देहाचा आश्रय करून मी जें कार्य केलें त्याचा बंध या देहाला तिळमात्रहि नाहीं, याची मला खात्री आहे आचार्यांचें हे आत्मविश्वासपूर्ण उद्गार ऐकून शारदा सतुष्ट झाली सर्व विद्वान् सतुष्ट झाले आचार्य सर्वांतुमते शारदार्थाठावर अधिष्ठित झाले

अभिनयगुप्त नावाचा एका शाक्त सांप्रदायिकानें आचार्यांनी त्याला वादात निक्कलाननर आचार्यांचें शिष्यत्व रवीकारलें व तो आचार्यांच्याजवळ राहिला आचार्यांचा उत्कर्ष त्याला सहन न झाल्यामुळें त्यानें आचार्यांना उद्देशून अभिचारकर्म केलें याच्या त्या जादूटोण्यानें आचार्यांना भगदर रोग झाला त्यामुळें त्यांना फार क्रुष्ट झाले अनेक उपाय केले पण उभययोग झाला नाहीं पद्मपादाचार्यहि मोठे मात्रिक होते त्यांनी त्या जादूटोण्याचें प्रतिविधान करून त्या रोगाला आचार्यांच्या शरीरातून हाकलले आचार्य रोगमुक्त झाले पुढे तोच रोग अभिनयगुप्ताला लागला व त्यातच त्याचा अंत झाला

आपलें अवतारकार्य आता पूर्ण झालें आहे असें पाहून आचार्यांनी निर्याणाचा सकल्प केला । चारी दिशाना चार मठाची स्थापना करून राष्ट्राच्या संस्कृतिसंरक्षणाची घडी नीटनेटकी बसविली सन्याशांनी मठाची उठाठेव करावयाची नाहीं अशी शाखाची आज्ञा असली, तरी मातु श्रीच्या बाबतीत शाखाज्ञा बाधला ठेवूनहि त्यांनी तिच्या अत्यसरकार करून तिच्या सवेचें कर्तव्य जसें पार पाडलें त्याचप्रमाणें भारताची विस्कळीत झालेली सांस्कृतिक घडी नीटनेटकी करून ती सुरक्षित ठवण्यासाठी आचार्यांनी मठाची स्थापना करून देशसवेचें व धर्मसेवेचें कार्य पूर्ण केलें आचार्यांनी अलौकिक पांडित्यपूर्ण विपुल ग्रंथरचना केली गीताभाष्य, उपनिषद्भाष्ये, ब्रह्मसूत्रभाष्य विष्णुसहस्र नामभाष्य, सनसुजातीयभाष्य, श्वेताश्वतथगोपनिषद्भाष्य इत्यादि अनेक भाष्याची रचना केली भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आणि उपदेशपर अशीं अमरुथ रतात्रे केलेली आहेत त्यापैकी बरीच अद्यापि अमुदितहि आहेत उपदेशसादृशी, निवेकचूडा मणि इ यादि छोटीमोठी अध्यात्मप्रकरणेहि त्याची बरीच उपलब्ध आहेत

दिग्विजययात्रेच्या निमित्तानें देशभर पर्यटण करून पारपडी लोकाचें खडण केलें अवैदिक संप्रदायाचें निरसन करून वैदिक संप्रदायाची स्थापना केली वैदिक संप्रदायातील मतभेद मिटवून सर्व मतांचा समन्वय केला अद्वैत

सिद्धान्ताचा प्रचार करून लोकांतील परस्परावदल द्वेषमत्सर इत्यादि मलिन भावांचा निरास केला. अद्वैत संप्रदायाच्या रूपाने समाजामध्ये त्यांनी एक प्रकारे प्रेमपंथाचीच स्थापना केली. आपल्या यशाने दाही दिशा पूर्ण केल्या. अद्भुत चारित्र्याने व विद्वत्तेने लोकांना आश्चर्यचकित करून सोडले. लोकांना भक्तीचा व मुक्तीचा अर्थात् ऐहिक कल्याणाचा व पारलौकिक कल्याणाचा मार्ग दाखवून कृतार्थ केले. यामुळे यतिसम्राट् भगवत्पूज्यपाद श्रीमान् आद्यशंकराचार्य यांनी सर्व लोकांना उपकृत करून सौजन्याची पराकाष्ठाच प्रकट केली ! एवढ्या अल्पवयांत इतके विशाल कार्य यशस्वी रीतीने पार पाडणारा आचार्यांच्यासारखा इतिहासांत दुसरा कोणी पहावयास सांपडणार नाही.

सर्वांगपरिपूर्ण अशा ज्ञानदेवीची - ज्ञानेश्वरीची व अमृतानुभवाची रचना पूर्ण झाल्यावर संतसम्राट् श्रीज्ञानदेवांनी वयाच्या एकविसा-या वर्षी जनतेचा निरोप घेऊन स्वच्छेने जशी समाधि घेतली त्याचप्रमाणे आचार्यांनी आपले इष्टकार्य पूर्ण झाल्याबरोबर तेहतिसाव्या वर्षीच हिमाचलप्रदेशांत गुहाप्रवेश करून लोकादृष्ट्या निर्वाणपद प्राप्त करून घेतले ! दक्षिणेंत तुंगभद्रेच्या कांठी त्यांचे निर्याण झाले असेहि कांहीचे मन आहे. ते कांही असो आचार्यांनी एवढ्या अल्पवयांत लोककल्याणाची एवढी विशाल कामगिरी केली आहे की, त्याला इतिहासांत आजमितीपर्यंत दुसरा दाखला देता येत नाही आचार्यांचे चरित्र अत्यंत विशाल आणि गहन आहे. त्याचे केवळ दिव्यजन मात्र या सक्षिप्त चरित्रांत केले आहे. आचार्यांच्या चरणां ही शब्दमुमनांमलि भक्ति-भावाने अर्पण करून वाचकांना आतां सुबोधस्तोत्र-संग्रहाकडे दृष्टि टाकण्याची विनंती करीत आहे.

— पांडुरंगशास्त्री गोस्वामी

अर्पणपत्रिका

॥ श्रीसच्चिदानन्दपरब्रह्मणे नमः ॥

हिज् हायनेस श्रीमन्त सर
चिन्तामणराव धुंडिराज
ऊर्फ

अप्पासाहेव पटवर्धन
राजेसाहेव सागली
हर हायनेस

श्रीमन्त सौभाग्यवर्मा मातोश्री
सरस्वतीबाई पटवर्धन
राणीसाहेव सागली
या उभयताच्या करकमर्ती

सच्चिदानन्दसौगन्ध्यभक्तिपुष्पसमन्वितः ।
आःमयाथात्म्यफलदो नित्यसौख्यविवर्धनः ॥
अपर्वरसमाधुर्यसुधाविन्दुपरिप्लुतः ।
अर्प्यते परमप्रेम्णा सुबोधस्तोत्रसंप्रहः ॥

सांगडीचे राजेसाहेब व राणीसाहेब

हिज राजनेस

श्रीमन्त चिंतामणराव हुंडिराज पटवर्धन

हर हायनेस

श्रीमन्त सो. सरस्वतीबाई पटवर्धन

सुबोधस्तोत्रसंग्रह

॥ श्रीमन्महागणपतये नमः ॥

[कोणत्याहि कार्याच्या आरभी तें कार्यं निर्विघ्नपणें परिसमाप्त व्हावें म्हणून गणपतीचें स्तवन करण्याचा प्रघात आहे प्रस्तुत ग्रंथाच्या आरभी आचार्यांनी केलेले हें भुजंगप्रयात घृत्तातील यमक आणि अनुपास अलंकारानें नटलेले काव्यमय एकश्लोकी गणपतीचें सुंदर 'स्तवन' वाचकापुढें साजरें केले जात आहे]

गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गखण्डं
चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् ।
लसद्दन्तवाण्डं विपद्भृङ्गचण्डं
शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् ॥

ज्याच्या गडस्थलातून दानोदक सवत आहे (दानोदक म्हणजे हत्तीच्या गडस्थलातून पाझरणारा द्रव) त्या दानोदकाच्या तुंगधानें आकृष्ट झालेले भ्रमराचे समुदाय गडस्थलाभोंवती गुजारव करीत आहेत ज्याची सुंदर सोंड इकडून तिकडे व तिकडून इकडे सारखी हालत आहे, जो जगाचें सरक्षण करण्यामध्ये कुशल आहे, सोंडेच्या दोन्ही बाजूला ज्याचे दात शोभत आहेत, भक्तजनांच्या विघ्नाचा नाश करण्यास जो पूर्ण समर्थ आहे, जो शक्राचें मूर्तिमत प्रेमच आहे त्या वक्रतुडाला — श्रीगजाननाला — मी प्रेमानें भजत आहे. वक्र म्हणजे वाकडे, दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक त्यांना तुण्डयति म्हणजे तुडवितो, नष्ट करतो म्हणून गणपतीला वक्रतुड म्हणतात त्या वक्रतुडाला मी नमस्कार करतो.]

महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् ।

[महागणेश पञ्चरत्न या नावानें आचार्यांनीं केलेले हें गणपतिस्तोत्र पंचचामर वृत्तात रचलेले आहे हें वृत्त म्हणायला अत्यंत सुंदर आहे भाषा आलंकारिक गोड व कायमय आहे यात गणपतीचें स्वरूप, स्वभाव व चरित्र याची छटा उत्तम प्रतीतीला येते सर्वांनीं रोज म्हणण्यासारखें आहे]

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं

कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् ।

अनायकैकनायकं विनाशितेभदत्पकं

नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १ ॥

ज्यानें हातात प्रेमानें मोदक धारण केलेला आहे, भक्तजनाना ससार तापातून सोडविण्याकरिता जो सदा तत्पर आहे, ज्याच्या मस्तकावर चंद्राची कोर शोभत आहे, भक्तीच्या विलासात रंगलेल्या लोकांचें जो सरक्षण करतो, अथवा विलासि लोकांचें म्हणजे काम्य कर्मांत प्रवृत्त असलेल्याहि भक्तांचें जो सरक्षण करतो, जो अनाथाचा एकमात्र नाथ आहे लोकाचा छळ करणाऱ्या सिंधुर दैत्याचा ज्यानें नाश केला, चरणीं नम्र झालेल्या लोकांचें अशुभ जो सत्वर नाहीसें करतो, त्या विनायकाला मी नमस्कार करतो

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं

नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् ।

सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं

महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ २ ॥

गर्वांनं अत्यंत उद्धट असलेल्या लोकाना जो अत्यंत धाक दाखवतो, ज्याची अगक्रांति उदयाला येणाऱ्या सूर्याप्रमाणें देदीप्यमान आहे, नम्र झालेल्या देवाच्या शत्रूना — दैत्याना जो जर्जर करून सोडतो, जो भक्तजनाचा घोर सकटातून उद्धार करतो, अथवा अधिक नम्र असलेल्या भक्ताना सकटातून सोडवितो, ज्याला सुरेश्वर, निधिपति, गजराज, गणेश आणि महेश्वर असेंहि म्हणतात, त्या श्रेष्ठापेक्षाहि श्रेष्ठ असलेल्या गणपतीचा मी निरंतर आश्रय घेत आहे

समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं

दूरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् ।

कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं

मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वग्म् ॥ ३ ॥

जो सर्वलोकाचें कल्याण करतो, हर्त्तामारण्या प्रचंड दैत्यांचा जो नाश करतो, ज्याचें उदर विशाल आहे, मुख हर्त्तासारखें भव्य आहे जो अत्यंत श्रेष्ठ आहे तरुवत पाहू गेलें असता जो अक्षरत्रलस्वरूप आहे अथवा ओंकार, स्वरूप आहे, कृपाळू आहे, क्षमाशील आहे, प्रेमाचा सागर आहे, यश देणारा आहे, नमस्कार करणाऱ्याला उत्तम मन देणारा आहे, अशा ददीप्यमान गजाननाला मी नमस्कार करतो

अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं

पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् ।

प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं

कपोलदानदारणं भजे पुराणदारणम् ॥ ४ ॥

कोणत्याहि विषयात ज्याचें मन आसक्त राहिलेले नाहीं अशा भक्त जनाच्या दुःखाचें भजन करणारा, अथवा दरिद्री भक्ताचें दुःख दूर करणारा चेदानीं स्तबिलला अथवा वेदाच्याच साहाय्यानें ज्याचें यथार्थ ज्ञान होऊ शकतें असा शक्राचा सर्वमान्य व नित्य पुढें विराजमान असलेला पुत्र व दैन्य दानवाच्या गर्वाचा परिहार करणारा, प्रापचिक कष्टाचा नाश करणारा — सप्ताराचा भयकर शत्रु, अग्न्यादि देवताचा भूषण, गडस्थलातून कपोलभाषी स्ववणाऱ्या दानोदकाला आपल्या सोडनें वारवार पुसणाऱ्या, पुरातन प्राचीन, अनादि गजाननाला, जेहा पहावें तेहा नव्याप्रमाणें दिसणाऱ्या गणरायाला मी भक्तिभावानें भजत आहे

नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं

अचिन्परूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम् ।

हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां

तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॥ ५ ॥

ज्याची दत्तकाति अत्यंत सुंदर आहे, काळाचाहि काळ महाकाळ
महाकाळेश्वर असलेल्या शंकराचा जो पुत्र आहे, ज्याच्या यथार्थ स्वरूपाचा
पत्ता लागत नाही, ज्याचा कोणालाहि अंत लागत नाही किंवा ज्याचा कधी
अंत म्हणजे नाश होत नाही, भक्तिभावाने स्मरण केले असता जो विघ्नाचा
नाश करतो, योगी लोकांच्या - भक्तजनांच्या हृदयामध्ये निरंतर वास्तव्य
करणान्या त्या एकदंत विनायकाचे मी निरंतर चिंतन करीत आहे

महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं

प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् ।

अरोगतामदोषतां सुसाहितां सुपुत्रतां,

समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरान् ॥ ६ ॥

या पाच श्लोकाना महागणेशपञ्चरत्न असे म्हणतात पहाटेच्या वेळी
अंत करणात गणेशाचे स्मरण करून जो कोणी प्रत्येक दिवशी या स्तोत्राचे
पठण करील त्याला आरोग्य प्राप्त होईल त्याचे सर्व दोष नाहीसे होतील
त्याला उत्तम मित्राचा व उत्तम पुत्रपौत्रादिकाचाहि लाभ होईल समाधानकारक
आयुष्य लाभेल व अष्टविध ऐश्वर्याचीहि सत्वर प्राप्ति होईल

शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

[शंकराच्या सर्व मंत्रात पञ्चाक्षर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ आहे आपआपल्या
अधिकारप्रमाणे प्रणवसहित अथवा प्रणवरहित शिवपञ्चाक्षरमंत्राचा नित्य जप
करावा शिवपञ्चाक्षरस्तोत्राच्या प्रत्येक श्लोकातील चौथ्या चरणात तस्मै या
शब्दापुढे असलेले अवतरणचिन्हातील प्रत्येक अक्षर रमाने सकलित केले
की, शिवपञ्चाक्षरमंत्र तयार होतो दुसऱ्या श्लोकातील मकार विसर्गसहित असावा
चौथ्या श्लोकातील 'व'चा मंत्राक्षरात 'वा' करावा प्रत्येक श्लोकातील शेवटची
पाच अक्षरे शिवपञ्चाक्षरमंत्रच आहेत, मंत्रातील प्रत्येक अक्षर शिवस्वरूप आहे
अशी भावना ठेवून मंत्र जपारा व शंकराची स्तोत्रे म्हणारीत या शिवपञ्चाक्षर
स्तोत्रातहि शंकराची स्तुति अत्यंत उत्तम केली आहे]

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै 'न'काराय नमः शिवाय ॥ १ ॥

नागराजाला ज्याने हाराप्रमाणे गळ्यांत धारण केलेले आहे, ज्याला तीन नेत्र आहेत, ज्याने सर्व अंगाला भस्म चर्चिलेले आहे, ज्याला महेश्वर म्हणतात, जो नित्य म्हणजे अविनाशी आहे, शुद्ध म्हणजे सर्व सत्तारधर्मांनी विरहित आहे, दिगंबर म्हणजे दिग्बन्ध परिधान करणारा आहे, त्या 'न'कारस्वरूप शंकराला मी नमस्कार करतो.

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।
मन्दारपुष्पवहुपुष्पसुपूजिताय
तस्मै 'म'काराय नमः शिवाय ॥ २ ॥

मंगमलमिश्रित चंदनाचे उटणे ज्याला लावलेले आहे, जो नंदीश्वरादि प्रमथगणांचा नाथ आणि महेश्वर आहे, स्वर्गातील विशिष्ट वृक्ष - पारजातक, रूई, घोतरा इत्यादिकांच्या फुलांनी व इतरहि असंख्य फुलांनी ज्याची उत्तम पूजा केली आहे, अशा त्या विसर्गसहित मकाररूपी शंकराला माझा नमस्कार असो.

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द-
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय ।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै 'शि'काराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥

जो सर्वांचे मंगल करतो, पार्वतीच्या मुखकमलाला व नेत्रकमलाला जो सदा सूर्याप्रमाणे विकसित करतो, काम्य कर्मांमध्ये आसक्त होऊन अहंकाराने आसलेल्या दक्षप्रजापतीच्या यज्ञाचा ज्याने विध्वंस केला, अमृताच्या प्राप्ती-करितां समुद्राचे मंथन करीत असतांना अवचित प्राप्त झालेल्या हालहाल विषाने सारे विश्व सत्रस्त झालेले पाहून, विश्वाच्या कल्याणाकरितां ज्याने ते हालहाल विष प्राशन केले, त्यामुळे कंठ काळा पडला, म्हणून ज्याला नीलकंठ

म्हणतात. ज्याच्या ध्वजावर नंदीचे चिह्न आहे व नंदी ज्याचे वाहनहि आहे त्या 'शि'कारस्वरूप असलेल्या शंकराला मी नमस्कार करतो.

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य-
मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय
तस्मै 'व'काराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥

वसिष्ठ, अगस्ति, गौतम इत्यादि आर्य महामुनींनी व देवांनीहि ज्याची पूजा केली आहे, जो स्वतः सर्वश्रेष्ठ आहे, चंद्र, सूर्य व अग्नि हे ज्याचे तीन नेत्र आहेत, त्या 'व'कारस्वरूप बनलेल्या अर्थात् 'वा' अक्षरस्वरूप असलेल्या शिवाला माझा नमस्कार असो.

यक्षस्वरूपाय जटाधराय
पिनाकहस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै 'य'काराय नमः शिवाय ॥ ५ ॥

जो यक्षस्वरूप आहे, ज्याने मस्तकी जटाभार धारण केलेला आहे, ज्याच्या हातांत पिनाक नांवाचे धनुष्य आहे, जो सनातन म्हणजे सर्वकाळ असणारा असा आहे, त्या अलौकिक व दिगंबर असलेल्या देवाला 'य'कारात्मक शंकराला माझा नमस्कार असो.

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ६ ॥

हे पुण्यकारक पंचाक्षरशिवस्तोत्र शंकराजवळ बसून जो पठण करील त्याला शिवलोकाची प्राप्ति होईल व शिवलोकी तो शंकरासह आनदाने राईल. अर्थात् सालोक्य व सामीप्य त्याला प्राप्त होईल. चतुर्विधमुक्तीपैकी हे दोन मुक्तीचेच प्रकार होत.

वेदसारशिवस्तवः ।

[स्तोत्राच्या नावावरूनच कल्पना येते की, हें स्तोत्र वेदांनी केलेल्या शकराच्या वर्णनाचें सारच आहे भाषा अत्यंत सुबोध व वर्णनहि गोड आहे]

पशूनां पतिं पापनाशं परेशं
गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् ।
जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ॥१॥

पशु म्हणजे जीव त्याचा पति, अधिपति, स्वामी, पशुपतीश्वर सर्व पापाचा नाश करणारा, थोराचाहि शास्ता हत्तीचें चर्म परिधान करणारा, श्रेष्ठ असा जो एक भगवान् महादेव, ज्याच्या जटासमूहामध्ये गंगेचा प्रवाह शोभत आहे त्या, मदनाला भस्म करणाऱ्या शकराचें मी स्मरण करतो

महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं
विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् ।
विरूपाक्षमिन्द्रर्ववह्नित्रिनेत्रं
सदानन्दर्माडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥२॥

भगवान् शकर हे महान् सत्ताधीश आहेत सर्व देवाचें अधिपति आहेत देवाच्या शत्रूचा नाश करणारे आहेत त्यांना विश्वनाथ म्हणतात त्याचा सर्व देह भस्मानें विभूषित झालेला आहे नेत्र विषमसंख्य म्हणजे तीन असल्यामुळें ज्याला विरूपाक्ष असें म्हणतात सूर्य, चंद्र आणि अग्नि हे न्याचे नेत्र आहेत, तो सदानन्द प्रभु पचानन भगवान् शकर त्याची मी स्तुति करतो

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं
गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपम् ।
भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं
भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ॥३॥

ज्याला गिरीश म्हणतात आणि गणेशादि म्हणतात वस्तुतः गणेश हें नाव गणपतीचें आहे पण भगवान् शक प्रथमगणाचा अधिपति असल्यामुळें

त्यालाहि गणेश म्हणतात. गळ्याच्या ठिकाणी तो नीलवर्ण आहे. तो मोठ्या नंदीवर बसलेला आहे. तो गणार्तीत म्हणजे प्रमथादि गणांच्या परीकडचा अर्थात् प्रमथादि गणांचा स्वामी आहे किंवा गुणार्तीत असा पाठ घेतल्यास सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणांच्या परीकडचा आहे. सर्वविश्वाची उत्पत्ति त्याच्यापासून होत असल्यामुळे त्याला 'भव' असें म्हणतात. तो भास्वर म्हणजे देदीप्यमान आहे. त्याचें अंग भस्मानें भूषित झालेलें आहे. भवानी म्हणजे देवी पार्वती ही त्याची पत्नी आहे. त्याला पांच मुखे आहेत. त्या शंकराला मी भक्तिभावानें भजत आहे.

शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले
महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् ।
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप
प्रसीद् प्रसीद् प्रभो पूर्णरूप ॥४॥

हे पार्वतीपते शंकरा ! तुमच्या भक्तीनें भक्तजनांचें कल्याण होतें, म्हणून तुम्हांला 'शम्भु' असें म्हणतात. तुम्ही मस्तकावर चंद्राची कोर धारण केलेली आहे. तुम्ही महेशान म्हणजे थोर सत्ताधीश लोकपालांचेहि अधिपति आहां. हातांत त्रिशूल धारण केलेला आहे. मस्तकावर जटाजूट धारण केलेला आहे. तुम्हीच एक या सर्व जगाला व्यापून राहिलेले आहां. विश्वाच्या रूपानें तुम्हीच नटलेले आहां. हे पूर्णरूपा प्रभो ! प्रसन्न व्हा. कृपा करा.

परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं
निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् ।
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं
तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् ॥५॥

हे परमेश्वरा ! तुम्हीच एक या सर्व जगाचें बीज म्हणजे मूलकारण आहां. या विश्वाचें निमित्तकारण तुम्हीच आहां. म्हणून तुम्हांला आद्य असें म्हणतात. तुम्ही आद्य म्हणजे प्रमुखहि आहां. तुम्ही आप्तकाम - पूर्णकाम असल्यामुळे निरीह म्हणजे निरिच्छ आहां. अथवा तुम्ही निरीह म्हणजे कूटस्थ, निश्चल म्हणून क्रियाविरहित आहां निराकार आहां. प्रणव हा तुमचा वाचक अथवा तुमच्या स्वरूपाचें प्रतिपादन करणारा आहे. म्हणून तुम्ही ओङ्कारवेद्य

आहां. ओंकारवेद्य म्हणजे ओंकाराने जाणण्याला योग्य हें सर्व विश्व तुमच्या-
पामूनच उत्पन्न होते. तुम्हीच त्याचे पालन करता व शेवटी तें तुमच्यामध्येच
लय पावतें. हे विश्वेशा ! मी तुम्हाला मक्तिपूर्वक शरण आलों आहे.

न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु-
र्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा ।
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेपो
न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तर्माडे ॥ ६ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु आणि आकाश, तसेच निद्रा, तद्रा, उन्हाळा,
हिवाळा आणि पावसाळा यांचा ज्याऱ्याशी कांहीं संबंध नाही, ज्याला देश
नाही व वेपहि नाही, वास्तविक पहातां ज्याला कांहीं मूर्ति म्हणजे आकार नाही,
पण आपल्या अनिर्वचनीय शक्तीच्या - मायेच्या - साहाय्याने विश्वाच्या
कल्याणाकरितां जो ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश या तीन रूपांनी नटला, अथवा
त्रिमूर्ति म्हणजे दत्त - या रूपाने अवतरला त्या शकराची मी स्तुति करित आहे.

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां
शिवं केवलं भासकं भासकानाम् ।
तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं
प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ॥ ७ ॥

जो अज म्हणजे जन्मरहित आहे. शाश्वत म्हणजे अविनाशी आहे.
कारणांचा कारण आणि प्रकाशकाचा प्रकाशक आहे. केवळ म्हणजे एकच एक
अद्वितीय व शिव म्हणजे ब्रह्मस्वरूप आहे तुरीय म्हणजे स्थूल, सूक्ष्म, कारण
किंवा जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अस्तथांच्या पलीकडचा व अज्ञा-
नरूपा अधकाराच्या पलीकडचा म्हणजे ज्योति स्वरूप आहे, अज्ञा त्या द्वैत
विरहित असलेल्या, परमपावन अनादि अनंत असलेल्या शकराला मी अनन्य-
भावाने शरण आलों आहे

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते
नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते ।
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य
नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥

हे विश्वरूपा प्रभो ! चिदानन्दस्वरूप अशा तुम्हाला मी पुन पुन्हा नमस्कार करतो तपश्चर्येने, ध्यानाने व वेदाच्या ज्ञानानेच तुमच्या स्वरूपाचे ज्ञान होऊ शकते तुम्हाला मी प्रेमपूर्वक पुन पुन्हा नमस्कार करतो

प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ
महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र ।
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे
त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९ ॥

हे प्रभो शूलपाणे ! विश्वव्यापका विश्वनाथा ! महादेवा शम्भो ! त्रिलोचना महेश्वरा ! त्रिपुरासुराचा व मदनाचा नाश करणाऱ्या पण भक्तजनाना शांत असलेल्या पार्वतीरमणा ! या जगात तुमच्यापेक्षा दुसरा मला कोणीच श्रेष्ठ दिसत नाही तुमच्याशिवाय मी कोणालाहि मानित नाही व जुमानितहि नाही

शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे
गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् ।
काशीपते करुणया जगदेतदेक-
स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ॥ १० ॥

जीवाच्या ससारपाशाचा नाश करणाऱ्या हे पशुपतीश्वरा ! शम्भो महेश्वरा ! करुणाघना ! आपण हातात त्रिशूल धारण केलेला आहे आपण गौरीनाथ आहा हे काशिनाथा ! आपणच करुणेनें हें सर्व जग एकटे निर्माण करता आपण त्याचें परिपालनहि करता व शेवटी त्याचा नाशहि करता ! आपण महेश्वर आहा

त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ ।
त्वय्येव गच्छति त्वयं जगदेतदीश
लिङ्गात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन् ॥ ११ ॥

हे मदनातका ! तुमच्यापासूनच हें सर्व जग उत्पन्न होते म्हणून तुम्हाला 'भव' म्हणतात तुमच्याच ठिकाणी हें जग आनदानें रहाते तुम्ही त्याला सुखविता म्हणून तुम्हाला 'मृड' असेहि म्हणतात हे चराचरविश्वरूपानें नट-

णान्या विश्वनाथा ! हें सर्व जग शैवटीं तुमच्यामध्येच लीन होतें — लय पावतें. म्हणून या जगाला 'लिंग' असें म्हणतात (लयं गच्छति इति लिङ्गम्) अथवा लीन म्हणजे परमसूक्ष्म असे जे तुम्ही त्या तुमची कल्पना या जगावरूनच घेतां येतें म्हणूनच या जगाला 'लिंग' असें म्हणतात (लीन अर्थ गमयति इति लिङ्गम्) हे परमेश्वरा ! तुम्हांला माझा भक्तिपूर्वक नमस्कार.

शिवमानसपूजा

[अंतःकरणांत सरी भक्ति नसतांना हटावटानें पूजासामग्री एकत्रित करून धाटामाटानें पूजाअर्चा करण्याचा खटाटोप पुष्कळ लोक करीत असतात. ' मोलें घातलें रडाया नाहीं आसू आणि माया ' या उक्तीप्रमाणें भक्तीवांचून केलेली परमेश्वराची पूजा अंतःकरणांत स्वरा आनंद निर्माण करणार नाही खऱ्या आनंदाकरितां पूजेच्या बाह्योपचारापेक्षां मानसिक उपचारच अंत करणाला तन्मय करण्यास अधिक उपयुक्त होतात. शंकराचार्यांची ही 'शिवमानसपूजा' अर्थाकडे दृष्टि देऊन शांत चित्तानें रोज म्हटली तर अंत करणाला निश्चित देवपूजेचें समाधान लाभेल. तीन श्लोकांनी मानसपूजेचें स्वरूप वर्णिलें असून चौथा श्लोक खऱ्या देवाला आपल्या अंतर्गमांतच पहाण्याची दृष्टि देत आहे पाचव्या श्लोकानें आपल्या हातून कळत अथवा नकळत घडलेल्या सर्व अपराधांची क्षमा मागितली आहे]

रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् ।
जातीचम्पकविल्वपन्नरचितं पुष्पं च धूपं तथा
दीपं देव दयानिधे यशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ॥ १ ॥

हे देवा दयानिधे शंकरा ! हें आपल्याकरिता मी गन्जटिन सिरासन तयार केलें आहे याचा स्वीकार करा. रत्नानाकरितां आपलें आरडतें थडगार गगानल आपलेलें आहे, स्वानें मी आपणास स्नान घालित आहे अनेक

रत्नानीं विभूषित असलेली ही सुंदर वस्त्रे आणली आहेत कस्तूरीचे मिश्रण केल्यामुळे अधिक सुगंधित झालेले असे हे सुवासिक चंदन मी आपल्याकरिता आणलेले आहे जाईची फुले, चाफ्याची फुले, बेलाची पाने इत्यादिकांनी परिपूर्ण असलेली ही फुलाची ओंझळ मी आपणास अर्पण करित आहे, त्याचप्रमाणे धूप आणि दीप हे सर्व उपचार मी मनाने कल्पिलेले भक्तियुक्त अत करणाने आपणास अर्पण करित आहे, याचा आपण स्वीकार करावा

सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पापसं

भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् ।

शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्वलं

ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥२॥

उत्तमोत्तम पैलू पाडलेली अनेक प्रकारची रत्ने ज्याला जडविलेली आहेत अशा या सुवर्णाच्या पात्रात हे प्रभो मी आपल्यासाठी नैवेद्य तयार केला आहे साजुक तूप आहे पायस म्हणजे दुधात शिजविलेल्या तांदळाची खीर आहे बामुदी आहे, श्रीखड आहे पचपकाने आहेत तोंडी लावण्यासाठी चण्या-कोशिंबिरी ठेवलेल्या आहेत दही, दूध, केळी, मठा, लोणी, सरबत वगैरे सर्व काही आणलेले आहे मेथी, चुका चाकवत, अळू, भोपळा पडवळ, काकडी, दोडका, भेंडी वगैरे अनेक भाज्या तयार करून आणलेल्या आहेत कापूर, वाळा वगैरे सुगंधि द्रव्ये घालून सुवासिक केलेले रुचकर पडगार पाणी पिण्याकरिता आणलेले आहे हा पहा त्रयोदशगुणी ताम्बूल हे परमेश्वरा ! हे सर्व मी भक्तियुक्त अत करणाने मनाने कल्पिलेले आहे त्याचा आपण स्वीकार करावा

छत्रं चामरयोर्पुंगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं

वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा ।

साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया

संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ ३ ॥

हे विभो विश्वव्यापका विश्वेश्वरा ! मी तुमच्या मस्तकावर छत्र धारण करित आहे चवऱ्या टाळीत आहे पर्याने वारा घालीत आहे आपल्यापुढे हा निर्मल आरसा ठेवला आहे वीणा-तबोरा, सतार सारंगी इत्यादि तंतुवाद्ये,

नगारे, ढोल, मृदंग, पखवाज इत्यादि चर्मवाद्ये, अशा अनेक वाद्यांची कला-कौशल्ये तसेच सर्गित आणि नृत्य, परमेश्वरा ! हे सर्व मी तुम्हांला अर्पण करित आहें, मी आपणांस साष्टांग प्रणिपान करून आपली अनेक प्रकारची स्तुति-स्तोत्रे म्हणत आहें. हे भगवन् ! हे सर्व मी सकल्पाने केलेले आहे. ही माझी मानसपूजा आपण स्वीकारावी.

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
मंचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
पद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ॥ ४ ॥

हे शंकरा ! आत्मा हेच तुमचें रूप आहे. बुद्धि ही पार्वती देवी आहे. पंचमाण व इंद्रिये, ही नेहमी तुमच्याबरोबर राहणारे प्रमथगण आहेत. शरीर हेच तुमचें मंदिर आहे. अनेक प्रकारचे विषय सेवन करण्याकरितां मी मी मांडणी केलेली आहे तीच तुमची आगत आणि पूजा होय. माझी निद्रा हीच समाधिअवस्था पायानें इकडे तिकडे फिरणें हीच प्रदक्षिणा व मी मी कांही घोलनेन तीच आपली स्तुति होय. या प्रकारे हे शंकरा ! जें जें कांही मी कर्मों ती सर्व तुमचीच आराधना होय.

कञ्चरणकृतं वाक्कापजं कर्मजं वा
श्रवणनयनजं वा मानमं वाऽपराधम् ।
विहितमविहितं वा मयमेतत्क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ ५ ॥

हे प्रभो परमेश्वरा ! मी हातानें, पायानें, धार्यानें, देहानें तसेच कर्मानें आणि त्याचप्रमाणे कान, डोळे इत्यादि इंद्रिये अथवा मन यांच्या योगानें जें जें कांही अपराध केले अमतीन त्या घराची आत्मना क्षमा करा. तें विहित असे अथवा अविहित असे. योग्य असे अथवा अयोग्य असे. त्या सर्वांची क्षमा करा. हे करुणासागर ! महादेवा ! आत्मना जयजयकार असे

शिवापराधक्षमापणस्तोत्रम् ।

[शिवापराधक्षमापणस्तोत्र आणि देव्यपराधक्षमापणस्तोत्र ही दोन्ही स्तोत्रे 'अपराधक्षमापणस्तोत्र' या शब्दसादृश्यावरून एकाच आचार्यांनी केलेली असावीत असे वाटते या स्तोत्रातील वर्णनावरून ती आद्य शंकराचार्यांची असतील असे वाटत नाही शिवापराधक्षमापणस्तोत्रात चौथ्या श्लोकात 'वार्धक्ये चेन्द्रियाणा विकलगति' या वाक्यात मम या शब्दाने स्वतः या वार्धक्याचा उल्लेख केलेला आहे तसेच तिसऱ्या श्लोकात 'सुतधनयुवतिस्वादसौख्ये निषण्ण' असे स्वतःचे वर्णन केलेले आहे आद्य शंकराचार्य स्वतःचे असे वर्णन खास करणार नाहीत देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रातहि 'मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयासि' या वाक्यात स्वतःच्या वयाचा ८५ वर्षांचा उल्लेख केलेला आहे आद्य शंकराचार्यांचे वय वत्तीस वर्षांपेक्षा अधिक नव्हते याबद्दल कोणाचेहि दुमत नाही दुसऱ्याची अवस्था गृहीत धरून आद्य शंकराचार्यांनीच स्वतःचे हे वर्णन केले आहे असे कोणी म्हणेल तर हा एक ओढाताणीचाच प्रकार समजला जाईल ही दोन्ही स्तोत्रे कोणत्याहि शंकराचार्यांनी रचलेली असोत, ती गोड आहेत भावपूर्ण आहेत त्यात वस्तुस्थितीचे वर्णन आहे प्रेम आहे कळकळ आहे पश्चात्ताप आहे शब्दरचना सरळ व सुगम आहे त्यात ओज आहे अशा रीतीने सर्वगुण संपन्न असल्यामुळे ही स्तोत्रे रोज म्हणण्यासारखी आहेत आणि म्हणूनच ती वाचकांच्यापुढे साजरी केली जात आहेत वाचकांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा ती रोज म्हणावीत]

आदौ कर्मप्रसङ्गात्कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां
 विष्णुत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः ।
 यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं,
 क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥ १ ॥

पूर्वजन्मी केलेल्या कर्माच्या निमित्ताने घडलेले पाप — अर्थात् पूर्वजन्मीचे पाप — प्रथम मला आईच्या उदरात आणून सोडते तेथे राहिल्यावर मलमूत्रा शयाच्या सान्निध्यात असलेल्या गर्भाशयामध्ये आईचा जाठराग्नि मला अत्यंत तापवितो तेथे मला जी अपरिमित दुःखे होतात त्याचे कोण वर्णन करू

शकणार । हे मगलमय देवाधिदेवा । श्रीशिव । शकरा ' शमो । आता माझ्या अपराधाची आपण क्षमा करावी

बाल्ये दुःश्वातिरेकान्मल्लुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा
नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्नि ।
नानारोगादिदुःखाद्दुदनपरवशः शंकरं न स्मरामि
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ २ ॥

बाल्यावस्थेत अनेक दुःखे भोगलीं शरीर मलमूत्रानें लिडबिडलेलें स्तनपानाची इच्छा प्रबल तदान लागायची भूक लागायची बोलता यायचे नाही काही करता यायचें नाही इन्द्रियामध्ये सामर्थ्य नाही सप्तरधर्मानें, सृष्टिक्रमानुसार उत्पन्न होणारे प्राणि, देवूण, ढास, पितृवा वगैरे सारखे मला चावायचे अनेक प्रकारचीं दुःखे ताप जाळ, हगवण, ओकरी, पोटादुखी, खवडे खरूज इत्यादि रोगानी पीडित होऊन मी सारखा रडायचा । हे करुणानिधे शकरा ! त्या वेळेला तुमच्या स्वरूपाची मला जाणीव सुद्धा नव्हती, मग स्मरण कसले करणार ! हे शकरा ! माझ्या अपराधाची क्षमा करा

मौढोऽहं यौवनस्थो विषयविपथरैः पञ्चभिर्ममसन्धौ
दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवतिस्वादसौख्ये निपण्णः ।
शैवीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगवाधिखंडं
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ ३ ॥

मी पुढें मोठा झालों तारण्यात आलों मौढ झालों पण याहि काळात हे शकरा ! मी तुमचें स्मरण करू शकलों नाही सप्तरातील विषयस्वी सर्पानी — शब्द स्पर्श-रूप रस गंध हे पाच विषय सर्पासारखे घातक आहेत — त्यानीं माझा चाना घेतला । त्या विषयाधेनें माझा नाश झाला । निवेकच संपला आणि मी खों पुन आणि पैसा याच्या सुरवाचा आस्पाद घेण्यात गुग झालों मी त्यातच मग्न गेलों हे शकरा ! त्या वेळीं तुमच्या स्वरूपाचें चिंतन अथवा स्मरण न करता साजें हृदय खोपण अभिसारात, अज्ञानत अगदीं चूट होऊन गेलें अशा रीतीनें तारण्यातला व मौढावस्थेतला काळ मी स्वयं चालविला । हे शकरा ! माझ्या अपराधाची आपण क्षमा करा ।

वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विकलगतिमतिश्चाधिदेवाधितापैः
 पापै रोगैर्वियोगैस्त्वनवसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनम् ।
 मिथ्यामोहाभिलाषैर्ध्रमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यानशून्यं
 क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ ४ ॥

पुढें वार्धक्यामध्ये ज्ञानेन्द्रियें, कर्मेन्द्रियें, मन व बुद्धि यांची गति कुठिन झाली ज्ञानशक्ति मावळली आधिदैविक, आधिभौतिक व आध्यात्मिक अशा त्रिविध तापानीं होरपळून गेलों । रोगानीं घेरठें पापानीं पडाडलें आई, वाप, बहिण, भाऊ, बायको आणि मुलें याच्या वियोगाचीं दु खें पुढें उभी राहिलीं । देहाचा भरवसा उरला नाही जगण्यात काहीं प्रौढी राहिली नाही मन याकुळ होऊन गेलें आहे तरी पण खोटा मोट आणि विषयाचा अभिलाष यानीं पडाडलेलें माझे मन शकराचें ध्यान न करता ससारातच सारखें भटकत आहे । हे देवाधिदेवा शकरा ! माझ्या अपराधाचीं आपण क्षमा करा

नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपद्गहनप्रत्यवायाकुलारूपं
 श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे सुसारे ।
 नास्था धर्मे विचारः श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यं
 क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ ५ ॥

पावलोपावलीं आचरण्यास अत्यंत कठीण असलेली, चुकलें कों घ्या प्रायश्चित्त । अशा अनेक दोषानीं व्यापलेलीं स्मार्त कर्मे, ज्याचीं स्वरूपें गहन प्रायश्चित्तानीं मनाला व्याकुळ करून टाकतात, तीं स्मार्त कर्मेहि यथासांग माझ्या हातून घडत नाहींत तर मग श्रौत कर्मांची काय वार्ता ? अर्थात् अत्यंत सारभूत, ब्राह्मणकुलाला विहित असलेलीं व ब्रह्मभातीच्या मार्गाला सुकर करणारीं जीं अग्निहोत्रादि श्रौत कर्मे, तीं माझ्या हातून घडलीं नाहींत हें सांगायलाच नको धर्माबद्दल आस्था नाही श्रवणमननाचा विचार नाही मग मी निदिध्यासन कशाचें करणार ? हे शकरा ! माझ्या अपराधाचीं क्षमा करा

स्नात्वा प्रत्यूपकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाड्गतोयं
 पूजार्थं वा कदाचिद्दुतरगहनात्खण्डबिल्वीदलानि ।

नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पं त्वदर्थं
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ ६ ॥

मी प्राप्तःकळीं स्नान करून आपल्याला स्नान घालण्याच्या प्रसंगी कधी गंगेचे पाणी आणले नाही अथवा पूजेकरिता निविड अरण्यांतून बिल्वपत्रेहि कधी तोडून आणली नाहीत. सरोवरामध्ये विकसित झालेल्या कमलांची माळहि शकरा मी तुम्हांला कधी वाटिली नाही गंध आणि फुलेहि पण मी आपल्या-करितां पूजेच्या वेळी आणली नाहीत. हे शम्भो ! शकरा ! सदाशिवा ! महादेवा ! आपण माझ्या अपराधाची क्षमा करा.

द्रुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गं
नो तितं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः ।
धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपहारैः
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ ७ ॥

तूप आणि मध यांनी युक्त असलेल्या तसेच दहीसाखेचे मिश्रण केलेल्या दुधाने अर्थात् पंचामृताने मी कधी शिवालिंगाला स्नान घातले नाही. कधी चंदन, कापूर इत्यादि सुगंधि द्रव्यांचे शंकरा ! मी तुम्हांला उटणोहि लावले नाही. सूवर्णपुष्पांनी अथवा आपल्याला प्रिय असलेल्या धोतऱ्याच्या फुलांनी मी कधी आपली पूजा केली नाही. कधी धूप घातला नाही. कापूर लावला नाही व दीपदि समर्पण केला नाही. अनेक रसांची फळे किंवा पंचपक्वान्ने यांचा नैवेद्य अर्पण करून कधी पूजा केली नाही. काही माझ्या हातून घडले नाही ! शकरा ! आपण माझ्या अपराधाची क्षमा करा.

ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो
हृष्यं ते लक्षसंख्यैर्हुतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः ।
नो तत्र गाङ्गतीरे व्रतजपनियमै रुद्रजाप्यैर्न धेदैः
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ ८ ॥

कधी चित्तामध्ये शिवतत्त्वाचे चिंतन करून ब्राह्मणांना विपुल धन अर्पण केले नाही हे शंकरा ! मी कधी आपल्या बीजमंत्रांचा एक लक्ष उच्चार करून आग्नि-मुखामध्ये आहुति अर्पण केल्या नाहीत आपल्या प्राप्तीकरिता कधी गंगेच्या

काठी तपश्चर्या केली नाही व्रत जप-तप-नियम, रुद्रपाठ किंवा वेदमंत्र म्हणून मी कधी आपली आराधना केली नाही हे विश्वेश्वरा ! शंकरा ! आपण माझ्या अपराधाची क्षमा करा

स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममार्गे
शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे परारूपे ।
लिङ्गज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ ९ ॥

पवित्रस्थानीं एकान्तामध्ये बसून सूक्ष्ममार्गस्वरूप असलेल्या, मस्तकातील सहस्रदल कमलामध्ये, जेथे प्राणवायु प्रणवतत्त्वाशी तादाम्य पावून सकलित होऊन रहातो त्या ठिकाणी आपल्या अंत करणाला शांत ठेवून— एकाग्र करून तें मन ब्रह्मस्वरूपां लीन झालें असता तेथे परसंज्ञक जोति स्वरूप स्वयंप्रकाश अशा ब्रह्मस्वरूपाच्या वैभवाचा आविष्कार होतो, साक्षात्कार होतो तो वाणीनें बोलून दाखवता येत नाही केवळ लक्षणावरूनच ज्याची कल्पना येऊ शकते जो सर्व वेदवाक्यांचें तात्पर्य आहे, ' वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य ' ' सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ' सर्व वेदानीं जे जाणण्यास योग्य आहे अथवा सर्व वेद ज्याचें प्रतिपादन करतात, त्या परब्रह्मतत्त्वामध्ये सर्वातिर्यामी शंकराला अवलोकन करून मी त्याचें स्मरण केलें नाही सारा जन्म चाया घालविला ! शंकरा ! आपण माझ्या अपराधाची क्षमा करा (या श्लोकातील ज्योतिरूप हा शब्द अशुद्ध वाटेल पण ताण्ड्य ब्राह्मणातहि तो तसाच आढळतो)

नम्रो निःसङ्गशुद्धस्त्रिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो
नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभदगुणो नैव दृष्टः कदाचित् ।
उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव० ॥ १० ॥

हे शंकरा ! आपण दिग्बर सर्वसगविरहित शुद्ध त्रिगुणातीत भक्त-जनाच्या मोहरूपां अधकाराचा नाश करणारे, नासाग्री दृष्टि लावून पद्यासनावर चसलेले, सर्व विश्वाच्या कल्याणकारक गुणाना जाणणारे, सदा सत्त्वगुणसंपन्न,

मगलमय ध्यानस्थ अशा धाटात बसलेले, अशा स्वरूपात मी कधी आपलें दर्शन घेतलें नाहीं कलीचे दोष दूर सारून उमनी भावानें मी कधी तुमचें स्मरणहि केलें नाहीं हे सदाशिव ! शक्रा ! माझ्या अपराधाची आपण क्षमा करा

चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे

सर्वभूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थयैश्वानरे ।

दन्वित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे

मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्यैस्तु किं कर्मभिः ॥११॥

ज्याच्या भालप्रदेशी चंद्र शोभत आहे, ज्यानें मदनाला भस्म करून टाकलें ! मस्तकावर गंगा धारण, केली सर्व लोकांचें सदा कल्याण करतो म्हणून ज्याला शकर असें सार्ध नाव मिळालेलें आहे, ज्याचे कान आणि कंठ सर्पानी भूषित आहेत, ज्याच्या तृतीय नेत्रात अग्निज्याला प्रकट होत आहे, हृत्तीचें चर्म ज्यानें आपल्या पाठीवर सुंदर वस्त्राप्रमाणें धारण केलेलें आहे, ज्याचें रूप त्रैलोक्याचें जणु काही सारच आहे, तो सर्व भक्तजनांचें दुःख हरण करतो म्हणून त्याला हर असें म्हटलें जातें हे जीवा ! सर्व ससारदुःखानून मुक्त व्हावयाचें असेल तर तू आपली सर्व चित्तवृत्ति त्या शङ्कराच्या ठिकाणी ठेव इतर कर्माचा काय उपयोग ? शक्राच्या भक्तीशिवाय इतर सर्व कर्म व्यर्थ होत

किं वाऽनेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्ञेन किं

किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गोहेन किम् ।

ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूग्धः

स्यात्मार्यं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवल्लभम् ॥ १२ ॥

वा मना ! विचार कर या धनाचा उपयोग काय ? घोड हत्ति काय कामाचे ? राज्य मिळालें तर त्याचा काय उपयोग ? रत्नी आहे पुत्र आहेत मित्र आहेत गाई बैल, दूधदुभते, शेतीभाती सर्व काही आहे देह आहे घर आहे पण याचा उपयोग काय ? हें सर्व क्षणभंगुर आहे क्षणभंगुर म्हणजे केव्हा नाहीसे होतील याचा मरंवसा नाही तेव्हा हे मना ! त्यांना तू दूर सोड त्यांच्यापामून अलिप्त रहा। सच्चित्स्वरूप निभानदाचा अनुभव घेण्याकृता गुह्याच्या उपदेशाप्रमाणें श्रीपार्वतीकृपे सदाशिवाला भज आशकाला शरण जा

आयुर्नेश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवेनं
 प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः ।
 लक्ष्मीस्तोयत्तरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं
 तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥ १३ ॥

रोजच्या रोज पहातां पहातां आयुष्य चाललें आहे. तारुण्य क्षीणः होत चाललें आहे. गेलेले दिवस परत येत नाहीत काळ जगाला खाऊन टाकीत आहे. लक्ष्मी पाण्यावर उरसळणाऱ्या तरंगाप्रमाणे चंचल आहे. जीवित हें विद्युद्धतेप्रमाणे क्षणभंगुर आहे. म्हणून हे भक्तवत्सला शंकरा ! मी आपल्या चरणी अनन्यभावाने शरण आलों आहे, आपण माझे रक्षण करा ! शरणागत-वत्सला ! आपण माझे रक्षण करा !

करचरणरुतं वाक्कायजं कर्मजं वा
 श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम् ।
 विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व
 जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो ॥ १४ ॥

हे शंकरा ! माझ्या हातापायांकडून जे अपराध घडले असतील अथवा देहाने जे अपराध घडले असतील अथवा माझ्या कर्माने जे अपराध घडले असतील, कानाने, डोळ्याने किंवा मनाने जे अपराध घडले असतील, बरेवाईट जें जें कांहीं घडलें असेल त्या सर्वांची क्षमा कर. हे करुणासागरा ! श्रीमहादेवा ! शंभो ! तुझा जयजयफार असो.

देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम् ।

[निरपेक्ष प्रेमाची पूर्णता मातृहृदयांतच पहावयास सांपडते. बालकाचे सहस्र अपराध पोटांत घालून क्षमा करणे, त्यास पोटाशी धरून कुरवाळणे व त्याची अपेक्षा पूर्ण करणे ही मातेची सहजप्रवृत्ति असते. हा मातेचा स्वभाव लक्षांत घेऊन आचार्य माता या बुद्धीने पार्वतीदेवीची रतुति करीत आहेत. ती

जगज्जननी असल्यामुळें सर्वांचीच माता आहे अाणहि तिला माता म्हणून शरण जाऊ या]

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः ।
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् ॥ १ ॥

हे माते महादेवि ! माझे सर्व अपराध पोटात घाल माझ्यावर क्षमा कर हे आई ! मला मंत्र कळत नाही, यंत्र कळत नाही तसेच तुझी स्तुति कशी करावी हेहि कळत नाही तुझे आवाहन कसे करावे, ध्यान कसे करावे, हेहि कळत नाही स्तुति करण्याला योग्य अशी तुझी चरित्रेहि मला माहीत नाहीत मंत्रशास्त्रात अथवा उपासना पद्धतीत सांगितलेल्या तुझ्या मुद्रा कोणत्या व त्या कशा कराव्यात हेहि मला माहीत नाही आई ! तुझ्यापुढें विलाप कसा करावा ? हेहि पण मला कळत नाही ! पण हे आई ! तुला अनुसरलें असता, तुला शरण गेलें असता सर्व क्लेशाचा, सर्व दुखाचा, सकटाचा नाश होतो एवढें मात्र मला कळतें !

विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्षा च्युतिरभूत् ।
तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे
कुपुत्रां जापेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ ॥

हे आई ! तुझ्या पूजापद्धतीचें मला ज्ञान नसल्यामुळें, तुझी सागोपाग पूजा करण्याला लागणारें पुरेसें द्रव्यहि माझ्याजवळ नसल्यामुळें आणि माझ्या ठिकाणी आळसहि भरपूर असल्यामुळें तुझी पूजा करणें मला अशक्य झालें आणि त्यामुळें तुझ्या चरणाला मी जें अतरलें त्याबद्दल क्षमा कर हे आई ! मी सर्वांचा उद्धार करणारी व कल्याण करणारी आहेस मला क्षमा कर कुपुत्र जन्माला येऊ शकिल पण आई मात्र कधी कुमाता होऊ शकत नाही

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति मरुताः
परं तेषां मध्ये विरलतरतोऽहं तव सुतः ।

मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३ ॥

आई ! या भूतलांवर अंतःकरणानें सरल असलेले असे तुझे पुष्कळ पुत्र हेत. पण त्यांच्यामध्ये मीच एक अत्यंत चपळ व अस्थिर वृत्तीचा असा तुझा मुलगा आहे. हे कल्याणकारिणि माते ! माझा हा त्याग करणे तुला योग्य नाही. कुपुत्र, जन्माला येऊं शकेल, पण आई मात्र कधी कुमाता होऊं शकत नाही.

जैगन्मातमतिस्तव चरणसेवा न रचिता
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया ।
तथापि त्वं स्नेहं मयि निपरुमं यत्प्रकुरूपे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४ ॥

हे जगज्जननी आई ! मी तुझ्या चरणकमलांची सेवा केली नाही अधवा हे देवी ! मी तुला पुष्कळसे धनहि अर्पण करू शकलो नाही. तरी पण तूं माझ्यावर एवढे जें निरुपम प्रेम करित आहेस, हें तुझ्या चांगुलपणाचें लक्षण आहे. पुत्र हा कुपुत्र होऊं शकतो पण माता ही कधी कुमाता होऊं शकत नाही.

परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया
मया पञ्चाशीतेरधिकमपर्नाति तु वयसि ।
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता
निरात्म्यो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥ ५ ॥

मी पंचायशी वर्षापेक्षां अधिक वय घालविलें, आतां माझ्या हातून कांहीं होत नाही. जटिल उपासना-पद्धतींना कंटाळून मीं सर्व देवांना सर्वस्वी सोडून दिलें आहे. या वेळेला हे आई ! जर तुझी कृपा होणार नसेल तर मग मी सर्वस्वी निराधारच बनलों ! हें गजाननाच्या आई, मी आतां कोणाला शरण जाऊं ? तुझ्याशिवाय कोण मला पदरांत घेणार ?

श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा
निरातड्को रड्को विहरति चिरं कोटिकनकैः ।

तवापणं कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६ ॥

हे अपणें ! (पार्वतीनें शंकराच्या प्राप्तीकरिता तपश्चर्या करित असताना झाडाचीं पानेहि खालीं नाहींत म्हणून तिला अपणां असें म्हणतात) आईं पार्वती ! तुझ्या मंत्राचें अक्षर कानावर पडलें — कानात शिरलें तरी देखील एखादा चाडाळ — सस्कारहीन मानव — असला तरी तो मधुर पद्मान्नाप्रमाणें गोड असलेल्या शब्दांनीं वक्त्रत्व करण्यात कुशल बनतो उत्तम वक्ता होतो तसेंच अत्यंत दरिद्री असला तरी तो कोट्यवधि सुवर्णमुद्रांनीं संपन्न होऊन चिरकाल या भूमडलावर नादू शकतो केवळ तुझ्या मंत्राचें अक्षर कानात शिरल्याचें जर हें फळ आहे, तर मग हे आई ! त्या मंत्राचा विधिपूर्वक जप केला असता जें फळ मिळेल तें कोण मनुष्य जाणू शकेल ?

चित्ताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः ।

रुपाती भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् ॥ ७ ॥

आईं भवानी ! काय शंकराची अवस्था ! अगाला लावायला चित्तेचें मस्म सेवन करायला विष ! नेसायला पावरायला दिशा हींच वरें (दिगंबर — नश) मस्तकावर जटा गळ्यामध्ये महाभुजग, नागराज वासुकि सर्प माळे प्रमाणें धारण केला आहे पशुपति म्हणजे बैलवाला अर्थात् वाहन म्हणून बसायला नदाबैल ! हातात भिक्षापान म्हणून नरकपाल अर्थात् मनुष्याची कवटी धारण केलेली आहे शृंगी, भृंगी इत्यादि भूतगणांचा तो अधिपति आहे पण असें असूनहि त्याला जगदीश, विश्वनाथ, महेश्वर हीं श्रेष्ठ पदवी प्राप्त झाली ! हें कशाचें फल ? तू त्यांना हात दिलास ! तुझ्याशीं केलेल्या पाणि ग्रहणाचें लग्नविधीचेंच हें फल आहे

न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभवचाञ्छाऽपि च न मे

न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः ।

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवनीति जपतः ॥ ८ ॥

हे आई ! तुझे मुख चंद्राप्रमाणे आल्हाद देणारे आहे, म्हणून तुला शशिमुखी असे म्हणतात हे शशिमुखी माते ! मला आता मोक्षाची इच्छा नाही आणि ससारातील कोणत्याही वैभवाची इच्छा नाही मला विज्ञानाची — शिन्पशास्त्र, कलाकौशल्य इत्यादिकाची अपेक्षा नाही आणि इतर कसल्याही सुखाची पण अपेक्षा नाही तथापि तुला एक मागणे आटे, आई ! माझा सर्व जन्म ' मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ' असा जप करित परिसमाप्त व्हावा एवढी एकच इच्छा आहे ती तू पूर्ण कर

नाराधिताऽसि विधिना विविधोपचारैः
के रूक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः ।
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे ।
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥ ९ ॥

हे आई श्यामे ! नाना प्रकारच्या पूजा-सामग्रीने मी तुझी विधिपूर्वक आराधना केली नाही उलट सदा सर्वकाळ निरर्थक विचार व फठोर शब्दाचे ब्रुचार करण्यात तत्पर असलेल्या माझ्या मनाने व वाणीने मी कोणते पाप केले नाही ? सर्व काही पापे केली आहेत, तरी देखील हे आई ! सर्वस्वी अनाथ असलेल्या अशा माझ्या ठिकाणी तू आपण होऊनच ही जी काही कृपा करित आहेस ती ! योग्यच आहे शोभण्यासारखी आहे तात्पर्य, पुत्र जरी कर्तव्यपराङ्मुख झाला तरी माता ही कधी कर्तव्यपराङ्मुख होऊ शकत नाही तू माझी आ, आहेस, मी तुझे अज्ञान लेकरु आहे मी चुकलो तरी तू न चुकणे हेच योग्य होयई

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं
करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि ।
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः
क्षुधातृपाता जननीं स्मरन्ति ॥ १० ॥

हे आई दुर्गे ! दयासागर परमेश्वरी ! मी आपत्तीत सापडलो म्हणून तुझे स्मरण करित आहे यास्तव मी लबाड किंवा आपमतलबी आहे असे समजू

नकोस कारण भुकेने व तहानेने व्याकुळ झालेलीं मुलें आईचेंच स्मरण करीत असतात तू तर माझी आई आहेस मग मी तुला सोडून दुसऱ्या कोणाचें स्मरण करणार ?

जगदम्ब विचित्रमत्र किं
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मपि ।
अपराधपरम्परावृतं
न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥ ११ ॥

हे जगज्जननि माते ! तुझी माझ्यावर जर परिपूर्ण कृपा असेल, तर यात नवल तें कसलें ? कारण मुलगा सतत अपराध करीत असला तरी आई त्याची कधी उपेक्षा करीत नाही

मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि ।
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा बुरु ॥ १२ ॥

हे आई महादेवी ! माझ्यासारखा पापी कोणी नाही व तुझ्यासारखी पापानून मुक्तकरणाऱीहि पण कोणी नाही हें जाणून तुला जें योग्य दिसेल तें तू कर तात्पर्य, माझ्या सर्व अपराधाची क्षमा करून माझ्या सर्व पापाचा नाश करणें व मला पदरात घेणें हेच तुला योग्य आहे आई ! तेंच तू करावेस अशी माझी प्रार्थना आहे

आनन्दलहरी

[श्रीशंकराचार्यांनी केलेली ही पार्वतीची स्तुति अपाङ्कडे दृष्टि ठेवून म्हणून असताना चित्तात आनन्दाच्या लहरी निर्माण करत, म्हणून या स्तुतीलाहि आनन्दलहरी म्हणलें आहे यात पार्वतीच्या सगुण स्वरूपाचें पारच सुन्दर वर्णन केलेलें आहे]

भवानि स्तोतुं त्वां प्रभवति जनुर्भिनं वदनैः
प्रजानामीशानम्बिपुरमथनः पद्मभिरपि ।

न पद्भिः सेनानीर्दशशतमुखैरप्यहिपति-
स्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्भवसरः ॥ १ ॥

आईभवानी ! सर्व सृष्टीचा स्वामी ब्रह्मदेव चारी मुखानीहि तुझी स्तुति करण्यास समर्थ होऊ शकत नाही त्रिपुरारि भगवान् शंकर आपल्या पाचहि मुखानी तुझी स्तुति करण्याला समर्थ होऊ शकत नाही कार्तिकस्वामी श्रीषडानन आपल्या सहाहि मुखानी तुझी पूर्णपणे स्तुति करू शकत नाही एवढेच काय ! सहस्रवदन शेषहि तुझी स्तुति करण्याला असमर्थ आहे तुझी स्तुति करताना जेथे ब्रह्मादि देवांची ही स्थिति आहे तेथे इतर कोणाला अवसर मिळणार ? आई ! तूच सांग तुझी स्तुति करण्याला कोण समर्थ होणार ?

घृतक्षीरद्राक्षामधुमधुरिमा कैरपि पदैर्
विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः ।
तथा ते सौन्दर्यं परमशिवदृग्मात्रविषयः
कथंकारं ब्रूमः सकलनिगमागोचरगुणे ॥ २ ॥

हे आईभवानी ! तुझ्या सौंदर्याचा महिमा कोण वर्णन करू शकेल ? तूप, दूध, द्राक्षे, मध इत्यादि पदार्थांची गोडी पृथक् पृथक् रूपाने — विशेष — रूपाने कोणत्याहि शब्दांनी वर्णन करता येत नाही ती फक्त जिभेलाच — रसनेदियालाच कळू शकते त्याचप्रमाणे तुझ्या सौंदर्याची कल्पना फक्त परम महान् असलेल्या शंकराच्याच दृष्टीला येऊ शकते केवळ भगवान् शंकरच तुझ्या सौंदर्याचा महिमा जाणू शकतात तो आम्ही काय वर्णन करणार ! हे आई जगज्जननी ! सर्व वेदानाहि तुझ्या सगळ्या गुणाचा थागपत्ता लागलेला नाही, तेथे आमचा काय पाड !

मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले वज्ज उकला
उलाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता ।
स्फुरत्काञ्ची शार्दी पृथुकटितटे हाटकमयी
भ्रजामस्त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम् ॥ ३ ॥

आई भवानी ! तुझ्या मुखामध्ये तांबूल आहे दोन्ही नेत्रामध्ये वज्र लाठीची कोर शोभत आहे भालप्रदेशी केशर कुकुमतिलक शोभत आहे

आणि गळ्यामध्ये मोत्याचा हार शोभत आहे. अगावर भरजरीचा शालू त्यावर विशाल कटिभागी सुंदर कबरपटा चमकत आहे याप्रमाणे शोभणारी गौरवर्ण, पर्वतराज हिमालयाची कन्या अशी जी तू पार्वती त्या तुला मी निरंतर भक्तिभावाने भजत आहे

विराजन्मन्दारद्रुमकुसुमहारस्तनवटी
नदद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा ।
नताङ्गी मातङ्गीरुचिरगतिभङ्गी भगवती
सती शम्भोरम्भोरुहचट्टलचक्षुर्विजयते ॥ ४ ॥

जिच्या वक्ष स्थलावर पारिजातक पुष्पाचा हार शोभत आहे, जवळच याजणाऱ्या तबोऱ्याच्या ताराचा मज्जुळ नाद श्रवण करून डोळ्यात असलेल्या जिच्या कानातील कुडले लुकलुक हालत अधिकच शोभा देत आहेत, जिचा देह नम्र आहे, जिच्या चालण्याची रीति हत्तिणीप्रमाणे मंद आणि मनोहर आहे, जिचे डोळे कमळाप्रमाणे सुंदर आहेत, आणि जी सकल ऐश्वर्याने संपन्न आहे, अशा त्या श्रीशंकराच्या सती पार्वतीचा जयजयकार असो

नवीनार्कभ्राजन्मणिकनकभूपापरिकरैर्
वृताङ्गी सारङ्गीरुचिरनपनाङ्गीकृताशिवा ।
तद्वितीता पीताम्बरललितमञ्जीरसुभगा
ममापर्णा पूर्णा निरवधिसुखैरस्तु सुमुखी ॥ ५ ॥

उदयाला येणाऱ्या सूर्याप्रमाणे देदीप्यमान अशा रत्नजडित सोन्याच्या अलंकारांनी जिचे अवयव शोभत आहेत हरिणीप्रमाणे जिचे नेत्र विशाल आणि सुंदर आहेत, जिने अनन्यभक्तीने तपश्चर्या करून शंकराला वरलेले आहे, विद्युत्तेजप्रमाणे जिची अगक्रांति पीतवर्ण आहे, पीतवस्त्र परिधान केल्यामुळे शोभायमान दिसणाऱ्या पायातील अलंकारांनी जी अधिकच सुंदर दिसत आहे, अशी ती निरतिशय सुखाने परिपूर्ण असलेली देवी पार्वती मला प्रसन्न होवो

हिमाद्रेः संभूता मुटलितकरैः पल्लवपुता
मुपुष्पा मुक्ताभिर्भ्रमरवलिता चाटकभरैः ।

कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता सूक्तिसरसा

रुजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका ॥ ६ ॥

हे आईभवानी ! तू मूर्तिमत चिदानंदस्वरूपाची लता आहेस. ज्याप्रमाणे एखादी लता डोंगरांवर उगवते, तिला पाने फुटतात, फुले येतात, भ्रमर तिच्या भोंवताली गुंजारव करतात, ती एखाद्या खोडाचा— वृक्षाचा आश्रय घेते, फल-भाराने नम्र होते, लोक रसास्वाद घेतात. तृप्त व रोगांतून मुक्तहि होतात. त्याच-प्रमाणे ही पार्वतीरूपी लता हिमालयापासून जन्माला आली. सुंदर हात हीच तिची पाने. अंगावर असलेल्या अलंकारांतील मोती हीच फुले. मस्तकावरील कुरळे केश हेच जणुं काय भ्रमर, स्थाणु म्हणजे भगवान् श्रीशंकर यांचा तिनें आश्रय घेतलेला आहे, ती स्तनभाराने नम्र झालेली आहे, भक्तजनांना उपदेश करणारे शब्द हाच रस, जे कोणी या रसाचें सेवन करतात, त्यांच्या भवरोगाचा नाश होतो. अशी ही पार्वती चालतीचालती मूर्तिमत चिदानंद लतिकाच शोभत आहे.

सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुणैः सादरमिह

श्रयन्त्यन्ये वर्द्धी मम तु मतिरेवं विलसति ।

अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः

पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किलं कैवल्यपदवाम् ॥ ७ ॥

इतर लोक कांहीं तरी कोणत्या न कोणत्या तरी गुणांनी युक्त असलेल्या व पानांनी व्यापलेल्या अशा (सपर्णा) वर्द्धीचा आदराने आश्रय करतात; पण मला मात्र असे वाटते की, या जगांत सर्वांनी एका अपर्णाचाच आश्रय करावा. कारण ही अपर्णा, म्हणजे पार्वती अपर्णा म्हणजे पाने नसलेली लता असली तरी ती आश्रितांचे मनोरथ सफल करते, बरे यांत आश्चर्य मानण्याचें कांहीं कारण नाही. कारण तिनें वेष्टिल्यामुळे अथवा तिच्या आश्रयामुळेच भगवान् शंकर स्वतः पुरातन स्थाणु (अनादि निश्चल अथवा अगदी जुने खोड) या नांवाने प्रसिद्ध असूनहि म्हणजे जेपें सामान्य फलाचीहि अपेक्षा करता येत नाही तेपें ते मोक्षरूपी श्रेष्ठ फल देण्यास समर्थ झाले आहेत ! मग स्वतः पार्वती इष्ट फल देण्यास समर्थ असेल यांत नवल कसलें ?

विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नायजननी

त्वमर्थानां मूलं धनदनमनीयाद्भ्रिकमले ।

त्वमादिः कामानां जननि कृतकन्दर्पविजये

सतां भक्तेर्वीजं त्वमासि परमब्रह्ममहिषी ॥ ८ ॥

हे आई पार्वती ! सर्व धर्मानां जन्म देणारी तू सर्व वेदांची माता आहेस. हे जगज्जननी ! तू सर्व वैभवाचें मूळ आहेस. कुबेरांनैहि तुझ्या चरणकमळीं वंदन करावें असा तुझा महिमा आहे. सर्वकामनांचें - सर्व सकल्पांचें मूळ कारण तूच आहेस तू कामदेवालाहि जिंकलेलें आहेस. सज्जनांच्या भक्तीचें व मुक्तीचें बीज म्हणजे मुख्य कारणहि तूच आहेस व तूं परब्रह्म परमेश्वर जो भगवान् श्रीशंकर त्याची पट्टराणी आहेस मी तुझा महिमा किती वर्णू ?

प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न भमालोलमनसम्

त्वया तु श्रीमत्प्रा सद्यमवलोक्योऽहमधुना ।

पयोदः पानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे

भृशं शङ्के कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मतिः ॥ ९ ॥

हे आई जगज्जननी ! माझे मन अत्यंत चंचल असल्यामुळें जरी मी तुझी पुष्कळशी भक्ति करू शकलों नाहीं, तरी तू उदार मनाची असल्यामुळें या वेळीं माझ्याकडे तू दयापूर्ण दृष्टीनें पाहिलेंच पाहिजे चातक प्रेम करो अथवा न करो, पण मेव मात्र त्याच्या मुखामध्ये मधुर जलाचे कण टाकितच रहातो आई ! मला मोठी काळजी घाटतें की, कोणत्या प्रकारानीं माझी बुद्धि तुझ्याकडे लागेल ? तुझ्या स्वरूपां लीन होईल ?

कृपापाङ्गालोकं वितर तरसा साधुचरिते

न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपमते ।

न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका

विशेषः सामान्यैः कथमितरवर्द्धापरिकरैः ॥ १० ॥

हे आई जगज्जननी ! तुझी सगळीच चरित्रें उत्तम आहेत तू माझ्याकडे सत्वर कृपापूर्ण कटाक्षयुक्त दृष्टीनें अवलोकन कर. मी तुझ्याचरणीं शरण येण्याची दीक्षा घेतली असताना तू माझी उपेक्षा करणें योग्य होणार नाहीं. कल्पलतेनें वेळोवेळीं इष्ट फळ जर तावडतोच दिलें नाहीं तर तिच्यात आणि सर्वसाधारण इतर लतावेळींच्या समूहात काय फरक राहिला ?

महान्तं विश्वासं तवचरणपङ्केरुहयुगे
 निधायान्यनैवाश्रितमिह मया दैवतमुमे ।
 तथापि त्वञ्चेतो यदि भयि न जायेत सद्यं
 निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥ ११ ॥

हे आई पार्वती ! मी तुझ्या दोन्ही चरणकमलावर फार मोठा विश्वास ठेवला व त्या भरवशावर इतर कोणत्याहि देवाचा आश्रय घेतला नाही असे असूनहि तुझ्या चित्तात माझ्याबद्दल जर दया आली नाही तर निराधार झालेला मी, हे गजाननाच्या आई ! कोणाला बरे शरण जाऊ ?

अयः स्पर्शं लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं
 यथा रथ्यापाथः शुचि भवति गङ्गौघमिलितम् ।
 तथा तत्तत्पापैरतिमलिनमन्तर्मम यदि
 त्वयि प्रेम्णा सक्तं कथमिव न जायेत विमलम् ॥ १२ ॥

हे आई पार्वती ! लोखडाचा तुकडा परिसाचा स्पर्श झाल्याबरोबर सोने चनतो अथवा जसे गटारातील पाणी गगेच्या प्रवाहामध्ये मिळाले असता पवित्र होते, गगेशी एकरूप होऊन जाते, त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या पापानी माझे अतःकरण जरी मलिन असले तरी ते तुझ्या ठिकाणी प्रेमाने आसक्त झाल्या नंतर कसे बरे निर्मळ होणार नाही ? का बरे शुद्ध होणार नाही ? तात्पर्य माझे अतःकरण कितीहि मलिन असले तरी तुझ्या ठिकाणी आसक्त झाल्यानंतर ते शुद्ध झालेच पाहिजे

त्वदल्पस्मादिच्छाविषयफललाभे न नियमम्
 त्वमर्थानामिच्छाधिकमपि समर्था वितरणे ।
 इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वपि मनम्
 त्वदासक्तं नकंदिवमुचितर्माशानि कुरु तत् ॥ १३ ॥

हे परमेश्वरी आई पार्वती ! तुझ्यापेक्षा निराळे देव किंवा देवता याच्या कडून मनाला अपेक्षित असलेल्या फळाचाहि लाभ होईल अशी खात्री नाही मग अधिक मिळणे तर लाभ राहिले ! तू मात्र भक्तजनाना त्याच्या इच्छे पेक्षाहि अधिक फळ देण्यास समर्थ आदेस असे प्राचीन ब्रह्मदेव, विष्णु वगैरे

देवहि सांगतात म्हणून हे आई ! माझे मन रात्रदिवस तुझ्या ठिकाणी आसक्त झालेलं आहे आता तुला योग्य वाटेल तें तू कर

स्फुरन्नानारत्नस्फटिकमयभित्तिप्रतिफलत्-
 त्वदाकारं चञ्चच्छशधरविलासौषशिखरम् ।
 मुकुन्दब्रह्मेन्द्रप्रभृतिपरिवारं विजयते
 तवागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिणि ॥ १४ ॥

हे आई जगज्जननी ! तू त्रैलोक्याधीश्वर मगवान् भीमशंकर याचें गृहिणी आहेतस तुझ्या मदिराचा महिमा मी काय वर्णन करू ! तुझ्या मदिराच्या भिती स्फटिकाच्या आहेत त्यावर नाना प्रकारची रत्ने जडशिलेली आहेत त्यामध्ये चोहीकडे तुझी मूर्ति प्रतिबिंबित झालेली दिसत आहे त्या मदिराच्या गर्भा वरील शिखरावर चदाची कोण प्रतिबिंबित होऊन शोभा देत आहे प्रसन्नदेव, विष्णु, इन्द्र इत्यादि देवता तुझ्या मदिरांत परिवाराप्रमाणें शोभत आहेत, असं तुझ्या मदिराचा भाव आहे ते सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे

निवामः वैलामे विधिंशतमस्याद्याः सुतिवराः
 कुटुम्बं त्रैलोक्यं वृत्तकरपुटः सिद्धिनिवरः ।
 महेशः प्राणेशस्तद्व्यनिधरार्धाशतनये
 न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुटना ॥ १५ ॥

हे आई पार्वती !, सकळ पर्यंताचा अधिनायक जो हिमालय त्याची तू कन्या आहेतस तुझ्या उत्तम भाग्याचें मी काय बरें वर्णन करू ! त्याच्या या अर्गांत निजमात्र देवता कर्णार्चि उपमा देता येत नाही तुझे रक्षण वैलास पर्यंतावर प्रसन्नदेव, इन्द्र, तुंबे इत्यादि देव तपुनि वरील आहेत त्रैलोक्य हे तुझे कुटुंब आहे सर्व सिद्धीना समुदाय तुझ्यापुढे द्यात जोडून उभा आहे प्रसन्न परमेश्वर मगवान् भीमशंकर हे तुझे प्रतिगम आहेत आई ! भय आहेस तू

यूपो वृद्धो धानं विषमशनमाशा निरमनं
 भ्रमशानं श्रीदाभृभुंजगनिपहो भूषणविधिः ।
 ममघ्ना मामर्था जगति चिद्विधैव स्मररिपोर्
 यदेतरपैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यमहिमा ॥ १६ ॥

पहा शंकराची काय अवस्था आहे ती ! बसायला म्हातारा बैल !
नेसायला दिशा ! आणि खायला विप ! खेळायला इमशान आणि सर्पांचा
समुदाय हेच अलंकार ! मुदनाचा शत्रु असलेला भगवान् श्रीशंकर यांची ही
सर्व सामग्री जगाला माहीतच आहे. असं असूनहि शंकराचें हें दिसून येणारें
वैभव — त्रैलोक्याधिपतित्व — हा खरोखर तुझ्याच उत्तम भाग्याचा महिमा होय !

अशेषब्रह्माण्डप्रलयविधिनैसर्गिकमतिः

श्मशानेष्वासीनः कृतभसितलेपः पशुपतिः

दधौ कण्ठे हालाहलमखिलभूगोलरूपया

भवत्याः संगत्याः फलमिति च कल्याणि कलये ॥१७॥

सकल ब्रह्मांडाचा प्रलय करित रहाणें हीच ज्यांची स्वभाविक बुद्धि,
सर्वांगाला भस्म फासून इमशानांत बसून रहाणें हाच ज्यांचा स्वभाव, तथापि
पशुपति भगवान् श्रीशंकर यांनीं अखिल भूमंडलांवर कृपा करण्याकरितां अत्यंत
भयकर असं हालाहल विप कठामध्ये धारण केलें — प्राशन केलें ! एवढी दया
आणि एवढी शक्ति त्यांना जी प्राप्त झाली ती हे आई ! कल्याणकारिणी ! हें
तुझ्याच संगतीचें फळ होय असं मी समजतां.

त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया

भियैवासीद्भिद्भङ्गा जलमयतनुः शैलतनये ।

तदेतस्यास्ताम्यद्ददनकमलं वीक्ष्य कृपया

प्रतिष्ठामातेने निजशिरसि वासेन गिरिशः ॥ १८ ॥

हे आई शैलजे ! तुझें सर्वांत अधिक उत्तम असलेलें सौंदर्य पाहून गंगा
फार घाबरली व भीतिने तिचें पाणीच पाणी झालें ! तेव्हां तिच्या म्लान झालेल्या,
मुखकमलाकडे पाहून शंकरांना दया आली व त्यांनीं आपल्या मस्तकांवर
तिला धारण करून तिची मान मान्यता वाढविली ! आई पार्वति ! केवढें
तुझें हें सौंदर्य प्रभावशाली आहे !

विशालश्रीखण्डद्रवमृगमदाकीर्णघुसृण-

प्रसूनव्यामिश्रं भगवति तवाभ्यङ्गसलिलम् ।

समादाय स्रष्टा चलितपदपांसून्निजकरैः

ममाधत्ते सृष्टिं विबुधपुरपङ्केंरुहृदशाम ॥ १९ ॥

हे सर्वेश्वर्यसंपन्न माते पार्वति ! जातिवंत विशाल चदनाचा रस (गंध) त्यांत कस्तूरी मिसळलेली, केशराचें चूर्ण कालविलेलें, अशा तऱ्हेनें तुझ्या अंगाला लावण्याकरितां तयार केलेल्या उटण्याचें मिश्रण असलेलें, तुझ्या अभ्यगस्तानाचें पाणी, आणि तूं चालूं लागलीस म्हणजे तुझ्या चरणकमळाच्या स्पर्शानें पावन होणारी तुझ्या चरणाची धूळ, हें सर्व आपल्या हातांनी गोळा करून ब्रह्मदेव स्वर्गातील दिव्य अप्सरांची सृष्टि करतो ! असा तुझ्या चरणांचा महिमा आहे.

वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते
स्फुरन्नानापद्मे सरसि कलहंशालिमुभगे ।
सखीभिः खेलन्ती मलयपवनान्दोलितजले
स्मरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरजनितपीडाऽपसरति ॥ २० ॥

हे देवी पार्वति ! आनदानें पूर्ण असलेल्या वसंत ऋतूंत प्रफुल्लित झालेल्या लतांनीं मंडित असलेलें, नाना प्रकारच्या कमलांनीं सुशोभित व हससमृदानें अलंकृत असलेलें असें जें उत्तम सरोवर, त्या सरोवरांत मलय पर्वतावरून येणाऱ्या मद, शीतल आणि सुगंध अशा वाऱ्याच्या आघातानें लाटा उसळत असतांना तूं आपल्या मैत्रिणींसह जेव्हा ऋडा करतेस तेव्हा त्या वेळच्या तुझ्या आनंदमय आणि मगलमय अशा स्वरूपाचें जे कोणी रमरण करतात त्यांच्या सर्व दुःखांच्या वेदना निरास पावतात.

अन्नपूर्णास्तोत्रम्

(१)

[काशीमध्ये विश्वेश्वराचें दर्शन घेतल्यानंतर दुसरा नंबर अन्नपूर्णेच्याच दर्शनाचा आहे अन्नपूर्णा ही विश्वेश्वराची अर्धांगी व विश्वाची अधिष्ठात्री आहे. विश्वाला अन्न पुरविण्याचें कार्य तीच करते म्हणून तिला अन्नपूर्णा म्हणतात. आचार्यांनी ज्ञानवैराग्याची सिद्धि व्हावी म्हणून मोठ्या मोड शब्दात तिची स्तुति करीत तिला भिक्षा मागितली आहे. ज्ञानवैराग्याची सिद्धि कोणाला नको आहे ? कारण ज्ञान आणि वैराग्य यांच्याशिवाय अंतःसरणाला खरें समाधान लाभूच शकत नाहीं. म्हणून आपणहि ज्ञानवैराग्याच्या सिद्धीकरितां आचार्यांच्याच शब्दांत अन्नपूर्णेश्वरी मातेची प्रार्थना करू या.]

नित्यानन्दकरी वराऽभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी
निर्धूताखिलघोरपापनिकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी ।
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ १ ॥

हे जगज्जननि पार्वति ! तू माता आहेस, अन्नपूर्णेश्वरी आहेस तू भक्ताना
नित्य आनंद देणारी आहेस एका हाताने वरमुद्रा व दुसऱ्या हाताने अभयमुद्रा
धारण केलेली आहेस तू सर्व प्रकारच्या सौंदर्याची खाण आहेस तुझे स्मरण
केले असता तू त्याच्या सर्व पापसमूहाचा निरास करतेस तू प्रत्यक्ष गढे
श्वराची प्राणवह्मना आहेस तू जन्म घेऊन पर्वतराज हिमाचलाचा वंश पावन
केला आहेस काशी नगरीची तू अधीश्वरी आहेस या जगात सहस्र अपराधाची
क्षमा करून कृपापूर्ण दृष्टीने आधार देणारी तूच आहेस हे माते अन्नपूर्णेश्वरी !
ज्ञानवैराग्याच्या सिद्धीसाठी भिक्षा मागण्याकरिता मी तुझ्याकडे आलो आहे
मला तू भिक्षा घाल आणि कृतार्थ कर

नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी
मुक्ताहारविडम्बमानविलसद्दक्षोजकुम्भान्तरी ।
काश्मीरागरुवासिताङ्गरुचिरे काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ २ ॥

अनेक प्रकारची रत्ने जडविलेली आश्चर्यकारक भूषणे तिच्या हातामध्ये
आहेत, सोन्याचे भरजरी वस्त्र तिच्या आडबरीवर सिंहासनाच्या प्रभावळीवर
शोभत आहे, भरजरी वस्त्राच्या समूहाने जी युक्त आहे किंवा जरीच्या वस्त्राने जी
पेटित शोभून दिसत आहे, तिच्या वक्ष स्थलावर मोत्याचे हार शोभत आहेत,
केशर, कस्तूरी, अमरु, चंदन यांचे उठणे अगला लावल्यामुळे तिचे अग अधिक
शोभत आहे, भक्तजनाना कृपेचा आधार देणारी काशी नगरीची अधिष्ठात्री,
देवता माता अन्नपूर्णेश्वरी अशी तू आहेस आई पार्वति ! तू मला भिक्षा घाल

योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मनिष्ठाकरी
चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी ।
सर्वैश्वर्यकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ ३ ॥

योग म्हणजे चित्ताचा निरोध, एकाग्रता, समाधि अभ्यासाने तो साध्य झाला असताना जो आनंद मिळवा तोच आनंद तू देतेस तू सर्व शत्रूंचा नाश करतेस तूच धर्माच्या ठिकाणीं दृढ निष्ठा उत्पन्न करतेस चंद्र सूर्य आणि अग्नि यांच्या तेजाप्रमाणें तुझ्या कातीच्या छग भासतात, तू त्रैलोक्याचें रक्षण करतेस भक्ताना सर्व प्रकारचें ऐश्वर्य देतेस तपाच्या फलाची सिद्धि तुझ्याच कृपेनें होते आई तू मला भिक्षा घाल माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण कर

कैलासाचलकन्दरालपकरी गौरी ह्युमा शाङ्करी

कौमारी निगमार्थगोचरकरी ह्यंकारवीजाक्षरी ।

मोक्षदारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ ४ ॥

ह आई पार्वति ! तू शकराच्या प्राप्तीकरिता हिमाचलाच्या गुहात वास्तव्य केलेंस व तपश्चर्या केलीस तुझ्या आईनें तुला 'उ' म्हणजे हे मुली ! 'मा' म्हणजे नको एवढी खडतर तपश्चर्या करू नकोस अमें तुला वरचेवर सांगितलें म्हणून 'उमा' हेंच तुझे नाच पडलें ! शकरानें तुझा अगींफार केला म्हणून तुला शाङ्करी म्हणतात कुमार म्हणजे कार्तिकेस्वामी त्याची तू माता आहेस म्हणून तुला कौमारी असेंहि म्हणतात तुझ्याच कृपेनें वेदशास्त्राचा अर्थ चित्तामध्ये प्रकट होतो अंकार म्हणजे प्रणव हेंच तुझ्या ज्ञानाचें बीज म्हणजे मुख्य साधन होय तू अक्षरी म्हणजे अविनाशी आहेस भक्तजनकरिता मोक्षाच्या दरवाजाची कवाडें तू उघडीं करतेस तुझ्याच कृपेनें भक्ताना मोक्षाचें द्वार खुलें होतें ! आई ! तू मला भिक्षा घाल

दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी

टीलानाटकसूत्रस्वेलनकरी विज्ञानदीपाङ्कुरी ।

श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ ५ ॥

हे माते अन्नपूर्णे ! हृदय आणि अहृदय अशा ज्या ईश्वराच्या विभूति - धोर अधिकारी लोक व देवता आहेत त्या सर्वांचा निर्वाह - नेत्रत्व - मार्गदर्शन सूच करतेस अपवा स्थाना आपआपलें कार्य करण्याचें सामर्थ्य तूच देतेस हें सपूर्ण ब्रह्मांडरूपी भाडें तुझ्याच दरी सामावलेलें आहे लीलेनें सूच नयेस

नाटकें करतेस. सूत्रें टालवितेस. अनेक प्रकारचे खेळ करितेस. तुझ्याच कृपेनें भक्तांच्या हृदयांत ज्ञानदीप अंकुरतो - ज्ञानदीप प्रकाशतो. श्रीकाशीविश्वेश्वराच्या मनाला तूच प्रसन्न करतेस, आई ! मला भिक्षा घाल. माझे सगळे मनोरथ पूर्ण कर.

आदिक्षान्तसमस्तवर्णनिकरी शंभुमिषा शाङ्करी
काश्मीरत्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वरी ।
स्वर्गद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुरार्थीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावटम्बनकरी मानान्नपूर्णेश्वरी ॥ ६ ॥

अकारापामून तो क्षकारापर्यंत संपूर्ण वर्णसमूहाचें तूच अधिष्ठान आहेस. शंकराची तूं अत्यंत आवडती आहेस. तूं काश्मीरवासिनी आहेस. त्रिपुरेश्वरी आहेस. त्रिनयना, विश्वेश्वराची अर्धांगी. तुला शर्वरी - कालरात्रि असेंहि म्हणतात. मूं भक्तांकरितां स्वर्गाचें द्वार उघडें ठेवतेस. आई ! मूं मला भिक्षा घाल. कृपार्थ कर.

उर्वी सर्वजनेश्वरी जयकरी माता कृपासागरी
येणीनीलसमानकुन्तलधरी नित्पान्नदानेश्वरी ।
साक्षान्मोक्षकरी मदा शुभकरी काशीपुरार्थीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावटम्बनकरी मानान्नपूर्णेश्वरी ॥ ७ ॥

हे आई ! मूं सर्वभेष्ट आहेस सर्वजनांची अर्धांगी आहेस. भक्तांना जय देतेस. तूं कृपेचा सागर आहेस. काळ्याभोर केशांनी मनादर येणी तूं धारण केलेली आहेस. मूं नित्य अन्नदान करण्याला समर्थ आहेस. तूं प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करून देणारी आहेस. कृपापूर्ण दृष्टीनें तूं भक्तांचें सदा सर्वदाच सुख म्हणजे मंगल करतेस. आई ! मला भिक्षा घात. माझे कल्याण कर.

देवी सर्वविघ्नघ्नरुचिरा दक्षायणी सुन्दरी
यामा साद्रूपपोषण मियकरी मौंभाग्यमाहेश्वरी ।
भक्तभोटकरी दशाशुभहरी वागीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावटम्बनकरी मानान्नपूर्णेश्वरी ॥ ८ ॥

हे आई ! मूं देवी म्हणजे प्रकाशमान अग्नेय. निरनिगाळा सर्व प्रकृत्या रत्नांनी सुंदर विगत अग्नेय. मूं दशमहातीनी कन्या म्हणून तुला दशायणी

म्हणतात तू सुंदर आहेस म्हणूनच तुला वामा असें म्हणतात तुझे
स्तन्य मधुर आहे तू सर्वांचे मिय करतेस तू सर्वसौभाग्यसंपन्न अशी
प्रत्यक्ष महेश्वराची पत्नी आहेस भक्तजनांचे चिंतित मनोरथ पूर्ण करणारी
आहेस अशुभ म्हणजे पाप पापे दहा प्रकारची असतात दुसऱ्याचें धन, वस्त्र,
अन्न वगैरे चोरणें किंवा लुबाडणें, हिंसा करणें व परस्त्रीसेवन हीं तीन प्रकारचीं
कायिक पापे होत कठोर बोलणें, खोटें बोलणें, निंदाचढाडी करणें आणि
असद्वद्द प्रलाप हीं चार वाचिक पापे होत दुसऱ्याचा अपहार करण्याचा विचार
करणें, अनिष्ट चिंतन करणें आणि खोटा अभिनिवेश बाळगणें हीं तीन मानसिक
पापे होत हे आई ! या सर्व दाहीं प्रकारच्या पापाचा तू निरास करतेस म्हणून तुला
दशाशुभहरी असें म्हटलें जातें हे आई ! मला भिक्षा घाल व वृत्तार्थ कर

चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशी चन्द्रांशुविम्बाधरी
चन्द्रार्काम्रिसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी ।
मातापुस्तकपाशसाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि वृषावलम्बनकरी मानान्नपूर्णेश्वरी ॥ ९ ॥

आई, तुझ्या तेजाला कार्तीला जर उपमा घावयाचीच झाली तर कोटि
कोटि चंद्र, सूर्य अथवा अग्नि याचीच उपमा घावी लागेल अशी तू आहेस
तुझे ओठ उदयाला येणाऱ्या चंद्राच्या किरणाप्रमाणें आरक्त आहेत कानातील
कुडलें चंद्र सूर्याप्रमाणें झळकत आहेत अथवा अग्निप्रमाणें देदीप्यमान आहेत,
वर्णादि निचा चंद्रसूर्याप्रमाणेंच आहे, जी ईश्वराची-शंकराची अर्धांगी आहे
जिने आपल्या हातात माला, पुस्तक, पाश आणि अकुश धारण केलेले आहेत,
अर्धी तू आई अन्नपूर्णे ! मला भिक्षा घाल माझे मनोरथ पूर्ण कर

क्षत्रनाणकरी महाभयहरी माता वृषासागरी
मगानन्दकरी सदाशिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी ।
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि वृषावलम्बनकरी मानान्नपूर्णेश्वरी ॥ १० ॥

समाजाचें संरक्षण करण्याचा विडा ज्यानी उचलला आहे अशा -
क्षत्रियाचेंहि संरक्षण मूच करतेस मोठमोठ्या भयाचें - सकटाचें निरसनहि
१२. कार्तेन या ठिकाणी 'महामयकरी' असा पाठ घेतल्यास शत्रूच्या अत -

करणांत मोठा दरारा निर्माण करणारी असा अर्थ करावा. हे आई ! तूं सर्वांची माता व दयेचा सागर आहेस. सर्वांना आनंद देतेस, सदासर्वकाल भक्तांचे कल्याण करतेस, तूं विश्वाची मालक आहेस व अव्याहत ऐश्वर्य धारण करणारी आहेस. आपल्या प्रजापतिपदाच्या व कर्मठपणाच्या अहंकारांत चूर झालेल्या दक्षप्रजापतीच्या गर्वाचा परिहार करून त्याला तूं आक्रंदन करावयास लावलेस. तूं भक्त जनांना निरामय करणारी आहेस. आई अन्नपूर्णे ! कृपा कर, मला भिक्षा घाल व माझ्या सर्वकामना पूर्ण कर.

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ।

ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥ ११ ॥

हे आई अन्नपूर्णे ! तूं सदा परिपूर्ण आहेस. शंकरांना प्राणाप्रमाणे प्रिय वाटतेस. माझ्या ठिकाणी ज्ञान आणि वैराग्य यांची प्राप्ति व पूर्णता होण्याकरितां मला भिक्षा घाल व ज्ञान आणि वैराग्य यांनी तूं मला सपन्न कर.

माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ।

वान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ॥ १२ ॥

देवी पार्वती ही माझी माता आहे आणि भगवान् परमेश्वर हेच माझे पिता आहेत. भगवद्भक्त शिवभक्त हे सर्व माझे बांधव होत आणि त्रिभुवन हाच माझा स्वदेश आहे ! (केवढी उदात्त कल्पना आहे ही ! या वेळी ज्ञानदेवांच्या " हे विश्वचि माझे घर " या वाक्याची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. अशी वृत्ति अगो वाणल्यावर भांडणतंटा, कलह, द्वेष, मत्सर, हेवान्दावा इत्यादि दुर्गुण कशाला रहातील ! या स्तोत्रांत 'देहि' म्हणजे दे असें क्रियापद आहे, पण क्रियापदाला अनुलक्षून संबोधनवाचकपद आणि द्वितीयपुरुषी एकवचनी कर्तृवाचकपद मात्र संबंध स्तोत्रांत कोठेच नाही. ही दोन्ही पदे अध्याहृत घेऊन अन्वय लावावा लागतो. हे स्तोत्र आद्य शंकराचार्यांचे नसावे असेंहि कांहीं लोक म्हणतात. तथापि स्तोत्रांतील गोडवा व भावनेतील उदात्तता लक्षांत घेऊन आणि आद्यशंकराचार्यांच्या स्तोत्रावलीतहि याचा अंतर्भाव असलेला पाहून आम्ही हे स्तोत्र सुबोध करून वाचकांच्यापुढे ठेवले आहे.)

अन्नपूर्णास्तोत्रम् ।

(२)

[माझे हार्दिक ऋणानुबन्धी हों वा अ बेलसरे याच्याकडे प्रेम करून ठवलेले एक स्तोत्र दिसले. कुतूहलबुद्धीने पाहू लागलों तर तें अन्नपूर्णेचें स्तोत्र निघालें । शेवटच्या ओळीवर दृष्टि टाकली तर " इति श्रीशंकराचार्याविरचित अन्नपूर्णास्तोत्र सपूर्णम् " अशीं अक्षरें दिसलीं चौकशीअतीं डॉक्टराना झालेल्या एका दृष्टान्तातून हें स्तोत्र उपलब्ध झाल्याचें समजले हें कोठेहि मुद्रित असल्याचें दिसलें नाहीं बेळगाव येथील श्रीकाशीनाथ चित्रामणि दाडेकर याच्या सग्रहीं असलेल्या लिखितात हें स्तोत्र श्रीशंकराचार्यांचें असल्याचा उल्लेख आहे अवघ्या तीनच श्लोकाचें हें स्तोत्र, पण त्यातहि ओज, माधुर्य आणि प्रसाद दिसत आहे ससारी लोकांच्या दिताकरिता आचार्यांनी हें स्तोत्र रचलेलें दिसतें या स्तोत्राचा भक्तिपूर्वक पाठ केल्यास श्रीअन्नपूर्णामाता निश्चित आपले मनोरथ पूर्ण करील या स्तोत्रात एक प्रकारचें दैवी सामर्थ्य आहे वाचकांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा]

भगवति भवरोगात् पीडितं दुष्कृतोत्थात्

मुतदुहितृकलत्रोपद्रवेणानुपातम् ।

विलसदमृतदृष्ट्या वीक्ष्य विभ्रान्तचित्तं

सकलभुवनमानस्त्राहि मामो नमस्ते ॥ १ ॥

हे आई अन्नपूर्णे, तू सर्व प्रकारच्या रेश्वर्यांनी सपन्न आहेस चतुर्दश-भुवनाची तू माता आहेस मी तुझ्या चरणीं अनन्यभावाने शरण आलों आहे तू माझे रक्षण कर मी मींच आचरलेल्या दुष्कृत्यांनी प्राप्त झालेल्या या भवरोगाने अत्यंत पीडित झालों आहे कन्या, पुत्र आणि कलत्र (बायको) याचा उपद्रव सारखा मागे लागला आहे ससारात माझे चित्त गागरून गेलेलें आहे प्रसन्न अशा अमृतमयदर्पणें तू माझ्याकडे पहा आई ! ॐ हा पवित्र शब्द उच्चारित मी तुला नमस्कार करतो अपवा ॐ (अ + उ + म्) म्हणजे ब्रह्मा, विष्णु, आणि महेश्वररूप असलेल्या तुला मी नमस्कार करित आहे

मोहेश्वरीमाश्रितकल्पवल्ली-

महंभवोच्छेदवरीं भवानीम् ।

क्षुधार्तजायातनयाद्युपेत-

स्वामन्नपूर्णे शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥

हे आई अन्नपूर्णे ! तूं महेश्वराची — सदाशिवाची लोकदृष्ट्या अर्धांगी पण तत्त्वतः अधिष्ठानशक्ति आहेस. म्हणून तुला माहेश्वरी म्हणतात. अनन्य-भावानें शरण आलेल्या भक्तजनांचें सकल मनोरथ पूर्ण करणारी तूं प्रत्यक्ष कल्पलता आहेस. तूं भक्तजनांचा अहंकार आणि दुःखपूर्ण संसार यांचा उच्छेद करतेस. भव म्हणजे शंकर, त्यांची तूं पत्नी आहेस म्हणून तुला भवानी म्हणतात. अथवा भव म्हणजे कल्याण उत्कर्ष समृद्धि यांची प्राप्ति तुझ्याच कृपेनें होत असते म्हणून तुला भवानी — लोककल्याणकर्त्री असें म्हटलें आहे. आई भवानी ! भुकेनें व्याकुळ झालेल्या पुत्रकलत्रादि परिवारानें युक्त असा मी तुझ्या चरणीं शरण आलों आहे. आई अन्नपूर्णे ! कृपा कर.

दारिद्र्यदावानलदह्यमानं

पाह्यन्नपूर्णे गिरिराजकन्ये ।

कृपाम्बुधौ मज्जय मां त्वदीये

त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्तिम् ॥ ३ ॥

हे नगाधिराजतनये आई अन्नपूर्णे ! चहूंकडून भडकलेल्या दारिद्र्यरूपी वणध्यानं मी होरपळून निघत आहे. आई ! माझे रक्षण कर. मी माझी चित्त-वृत्ति तुझ्या चरणकमलीं अर्पण केली आहे. मला तूं आपल्या कृपारूपी सागरांत निमग्न कर. हीच माझी विनंती आहे.

इत्यन्नपूर्णास्तुतिरत्नमेतत्

श्लोकत्रयं यः पठतीह भक्त्या ।

तस्मै ददात्यन्नसमृद्धिमम्बा

श्रियं च विद्यां च यशश्च मुक्तिम् ॥ ४ ॥

हे अन्नपूर्णेचें स्तोत्र खरोखर रत्नच आहे. जो कोणी भक्तियुक्त अन्तः-करणानें या तीन श्लोकांचें पठण करील त्याला याच लोकी आणि याच जन्मीं माता अन्नपूर्णादेवी सर्व प्रकारची अन्नसमृद्धि, वैभव, विद्या, कीर्ति आणि मुक्ति हें सर्व कांही देते.

कालभैरवाष्टकम्

[भगवान् विश्वनाथ ही काशीनगरीची अधिष्ठात्री देवता होय कालभैरव, आनंदभैरव, बटुकभैरव इत्यादि अष्टभैरव हे विश्वनाथाचेच अवतार होत त्यातहि कालभैरवाला अधिक प्राधान्य आहे काशीमध्ये कालभैरवाचें दर्शन घेतल्याशिवाय कोणताहि यात्रेकरू आपली काशीयात्रा पूर्ण झाली असें समजत नाही महाराष्ट्रातहि ठिक ठिकाणी ज्योतिबा, भैरोबा या नावांनी भैरवाचीं मदिरें दृष्टीस पडतात तीं सर्व कालभैरवाचींच होत (आपण रोज रात्री निजताना “ अस्तिक अस्तिक काळभैरव ” असें म्हणून काळभैरवाचें स्मरण करीतच असतो अस्तिकाच्या स्मरणानें सर्पाची व काळभैरवाच्या स्मरणानें भूत प्रेत-पिशाच इत्यादिकाची बाधा दूर होते अशी फलश्रुति आहे) ऐहिक दृष्ट्या शोकमोहाचा निरास व पारमार्थिक दृष्ट्या ज्ञान मुक्तीचा लाभ कालभैरवाच्या कृपेनें होतो म्हणून कालभैरवाष्टक नित्य म्हणण्याचा प्रवात ठेवावा हें अष्टक पंचचामर वृत्तातलें असून म्हणायलाहि अत्यंत सुंदर आहे]

देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् ।
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिग्म्बरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ १ ॥

सर्व देवाचा राजा इदहि ज्याच्या परम पवित्र चरणकमलाची सेवा करित आहे, यज्ञोपविताप्रमाणे नागराज ज्याच्या मळ्यामध्ये शोभत आहे, ज्यानें आपल्या मस्तकावर चंद्र धारण केलेला आहे, जो शरणागतावर कृपा करणारा आहे, ज्यास नारदादि ऋषिजनाच्या समुदायानें आणि शुकसनकादि योगिजनाच्या समुदायानें ज्याच्या चरणाखेरीं वदन केलेलें आहे, जो दिग्म्बर परिधान करणारा व काशीनगरीचा अधिपति आहे त्या कालभैरवाला मी अनन्य भावानें शरण आलों आहे ह्म भैरवनाथा ! मी आपला आश्रय करित आहे

भानुकोटिभास्वरं भगवन्धितारकं परं
नीलवण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् ।
कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २ ॥

आकाशामध्ये एकदम उदयाला आलेल्या कोटि सूर्याप्रमाणं ज्याची अगकाति देवीप्यमान आहे, जो भक्तजनाना तारून नेतो, जो सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ, परब्रह्मस्वरूप आहे, ज्याचा कठ निळा आहे, भक्ताचे इष्ट मनोरथ पूर्ण करतो, सूर्य, चंद्र आणि अग्नि, हे ज्याचे तीन नेत्र आहेत नेत्र कमळासारखे सुंदर आहेत. जो काळाचाहि कळ आहे ज्यानें त्रिशूळ धारण केलेला आहे, जो तत्त्वतः अक्षर म्हणजे अविनाशी ब्रह्मस्वरूप आहे त्या काशीपुरीचा अधिपति असलेल्या कालभैरवाला मी भजत आहे.

शूलटडूकपाशदण्डपाणिमादिकारणं
श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् ।
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ३ ॥

ज्यानें आपल्या हातामध्ये त्रिशूळ, टक, पाशा आणि दड हीं आयुधें धारण केलेलीं आहेत, जो सर्व जगाचा आदिकारण - मूलकारण आहे, ज्याची अगकाति श्यामवर्ण आहे. ज्याला आदिदेव अथवा महादेव म्हणतात, जो अक्षर म्हणजे नित्य व निरामय म्हणजे निर्विकार आहे. ज्याचा पराक्रम मोठा भयकर आहे, जो प्रभु म्हणजे सर्वसमर्थ आहे, नाना प्रकारचीं ताडववृत्त्यें ज्याला आवडतात, अशा त्या काशीपुरीच्या अधिनायकाला - कालभैरवाला मी शरण आलों आहे तो माझे रक्षण करो

भुक्तिमुक्तिदायकं मशस्तचारुविग्रहं
भक्तवत्सलं स्थिरं समस्तलोकविग्रहम् ।
निकणन्मनोज्ञहेमकिङ्किर्णालसत्कटिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ४ ॥

अनन्यभावानें शरण आलेल्या भक्तजनाना - जो सर्व ऐश्वर्यमोग देतो व मोक्षदि देतो, ज्याचा देह भव्य आणि अत्यंत सुंदर आहे, जो भक्तावर अत्यंत प्रेम करतो, स्थिर म्हणजे सदासर्वकाळ एकरूप आहे, चौदा भुजांचें महाड हाच ज्याचा विराट् देह आहे, मजुळ नाद करणारी सुंदर सोन्याचीं युगेरें ज्याला लावली आहेत असा सुंदर रत्नशुद्धित सोन्याचा वक्ररुपा घातल्या-

मुळें ज्याचा कटिभाग फारच शोभत आहे, अशा त्या वाराणसी नगरीच्या अधिनायकाला मी अनन्यभावानें भजत आहे.

धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं
कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् ।
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ५ ॥

जो धर्ममर्यादेचें सरक्षण करतो आणि अधर्माच्या मार्गांचा उच्छेद करतो, भक्तजनांना त्यांच्या कर्मपाशांतून सोडवून त्यांना उत्तम सुख देतो, जो विभु म्हणजे विश्वव्यापि अथवा समर्थ असा आहे, सोन्यासारखे देदीप्यमान सर्प आणि पाश ज्याच्या अंगांवर शोभत आहेत (कांहीं पुस्तकांत 'वेशपाश' असा पाठ आढळतो. सोन्यासारख्या देदीप्यमान केशांनी ज्याचें मस्तक शोभत आहे, असा त्याचा अर्थ करावा), अशा स्वरूपाचा तो काशीपुरार्धाश भैरवनाथ, त्याला मी अनन्यप्रेमानें भजत आहे.

रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं
नित्यमद्वितीयमित्दैवतं निरञ्जनम् ।
मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ६ ॥

रत्नजडित सोन्याच्या पादुका पायामध्ये असल्यामुळें त्या पादुकांच्या प्रभेनें ज्याचे दोन्ही पाय अत्यंत सुंदर दिसत आहेत, जो नित्य, अद्वितीय आणि निरंजन म्हणजे शोक, मोह, जरा, मृत्यु, काम, क्रोध, क्षुधा, पिपासा इत्यादि सर्व संसारधर्मांनीं निरहित आहे, जो सर्वांचें इष्ट दैवत आहे, जो मृत्यूचा दर्प शमविणारा व भक्तांना मृत्यूच्या भयकर दाटेंतून सोडविणारा आहे (कांहीं ठिकाणीं 'करालदंष्ट्रभूषण' असा पाठ आहे त्याचा अर्थ अनाळ-विमाळ अशा दाटा ज्याला शोभत आहेत), असा तो काशी नगरीचा अधिपति भगवान् कालभैरव, त्याला मी भक्तिपूर्वक शरण आलों आहे.

अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्नतिं
दृष्टिपातनटपापजालमुग्रशामनम् ।

अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं ।
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ७ ॥

हे देवाधिदेवा भैरवनाथा ! आपण कालभैरव आहां. काळालाहि आपलें भय वाटतें म्हणून आपणांस कालभैरव म्हणतात. — आपण मोठमोठ्यानें हंसू लागलांत म्हणजे आपल्या त्या प्रचंड हास्यामुळे एकच काय पण अनेक ब्रह्मांडे मेद पावतात. आपल्या दृष्टीचा संपर्क होतांच भक्तजनांचें पापजाल नाश पावतें. आपलें शासन म्हणजे सत्ता, ही मोठी भयंकर आहे ! तथापि आपण प्रसन्न झालां म्हणजे भक्तजनांना अणिमा, महिमा इत्यादि अष्टसिद्धिहि समर्पण करतां. आपण आपल्या गळ्यांत कपालमाला धारण केलेली आहे. आपण काशी नगरीचे अधिपति आहां. मी आपल्या चरणीं अनन्यभावानें शरण आलों आहे.

भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं
काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् ।
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ८ ॥

हे देवाधिदेवा कालभैरवा ! आपण भूतगणांचे आधिनायक आहां. आपल्या कृपेनें भक्तजनांना विशाल कीर्तीचा लाभ होतो — आपण कीर्तिदायक आहां. काशीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांचीं पुण्ये व पापे यांचें आपण सशोधन करतां व त्याप्रमाणें त्यांना योग्य ती फळेहि देतां. आपण समर्प आहां. आपण नीतिमार्गामध्ये निपुण आहा. पुरातन म्हणजे अनादि आहां. सर्व जगाचे आपण अधिपति अहा. हे काशीपुराधिनाथा कालभैरवा ! मी आपल्या चरणीं अनन्यचित्तानें शरण आलों आहे.

कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं
ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् ।
शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाशनं
ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसंनिधिं ध्रुवम् ॥ ९ ॥

हे कालभैरवाचें अष्टक अत्यंत मनोहर आहे. तें ज्ञान आणि मुक्ति यांचा लाभ करून देतें. अर्थात् तें ज्ञानाचें आणि मुक्तीचें साधन आहे. याच्या

पठणाने आश्चर्यकारक पुण्याची अभिवृद्धि होते. शोक, मोह, लोभ, दैन्य, कोप आणि ताप या सर्व विकारांचा नाश होतो. जे कोणी भक्तियुक्त अंतःकरणाने या अष्टकाचे पठण करतात ते कालभैरवाच्या चरणमलांत्या सात्रिध्याला निश्चित प्राप्त होतात, त्यांच्यावर कालभैरवाची निश्चित कृपा होते.

पदपदीस्तोत्रम्

[आर्या वृत्तांतील सहा श्लोकांचे हे स्तोत्र आहे म्हणून याला पदपदी म्हणतात. हे म्हणतांना व ऐकतांना फार आनंद वाटतो. हे स्तोत्र अनुप्रास यमक इत्यादि अलंकारांनी नटलेले आहे. पदपद म्हणजे घमर. त्याला कमळ फार आवडते. तो कमळाभोवती घिरव्या घालतो. गुंजारव करतो. कमळांत रमतो त्याचप्रमाणे ही पदपदी माझ्या सुरकमळात सदा असार्थी अशी आचार्यांनी ईश्वराची प्रार्थना केली आहे. या स्तोत्रांत आचार्यांनी जणुं काय आपले अंतःकरणच ओमले आहे यांत प्रेम, भक्ति आणि तत्त्वज्ञान यांचे मधुर मीलन आहे. अद्वैत तत्त्वाला तिष्ठमात्रहि धका न लावता परमात्म्याचे व र्जावात्म्याचे अभिन्नत्व राखून भक्तीला अपेक्षित असलेला ईश्वर आणि जीव यांच्यांतील भेदभावहि, समुद्र आणि तरंग याचा दृष्टान्त देऊन मोठ्या सुबोने टपपन्न केला आहे. ईश्वराची रतुति आणि त्याला मागितलेले मागणे मोठे मननीय आहे आपणहि हेंच ईश्वराजकळ मागायला पाहिजे]

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय त्रिपयमृगवृष्णाम ।

भूतदयां विस्तारय तारय संसारमागरतः ॥ १ ॥

हे सर्वव्यापी परमेश्वरा ! माझा उद्धरण नाहींना कर. माझ्या उच्छृंखल मनाचे दमन कर मनानील रोग्या त्रिपाच्या आकाशेला शांत कर. अतःकरणाने प्राणिमात्रांवरूनची दया विनाल होईल असे कर. भगवत्कृपी मागतां तून मला तारून ने.

दिद्यधुनीमकरन्दे पश्मिलपरिभोगमाचिदानन्दे ।

श्रीपतिपदाग्निन्दे भवभयस्येदृच्छिन्दे वन्दे ॥ २ ॥

गंगा हीच ज्यांच्यानीच पुष्पम अण्डे आणि ज्यांच्यानीच सुगंधाची स्याति समिदाननाच्या रूपाने सर्वत्र दवरून आहे, अशा त्या संसारमयाच्या

दुःखाचा निरास करणाऱ्या श्रीपतीच्या - लक्ष्मीपतीच्या - दोन्ही चरणावर्तिदांना मी वंदन करित आहे.

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥

अद्वैत तरवज्ञानाच्या प्रकाशामुळे - 'तू' आणि 'मी' अशा तऱ्हेचा भेदभाव जरी नाहीसा झालेला असला तरी, हे दीनदयाळा परमेश्वरा ! मी तुझा आहे असेच मी म्हणेन. तू माझा आहेस असें मला म्हणतां येणार नाही. कारण समुद्र आणि तरंग तरवतः एक (जलमय) असले तरी, 'समुद्राचा तरंग' असेच लोक म्हणत असतात. 'तरंगांचा समुद्र' असें कोणी म्हणत नाही.

उद्भूतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे ।

दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥

हे परमेश्वरा ! वृंदावनांतील भक्तजनांच्या संरक्षणाकरितां अगदी अल्प चयांतहि करंगळीवर गोवर्धन पर्वत धारण केलास. वामनरूपाने इंद्राचा धाकटा भाऊ होऊन, स्थानभ्रष्ट व ऐश्वर्यभ्रष्ट झालेल्या देवांना पुन्हां स्वर्ग व ऐश्वर्य प्राप्त करून दिलेंस. आसुरी संपत्तीचा प्रचार व प्रसार करणाऱ्या दानव समूहाचा तू नाश केलास. सूर्य व चंद्र हे तुझे दोन डोळे आहेत. सर्वसमर्थ असा तुझा साक्षात्कार झाल्यानंतर - तुझे दर्शन घडल्यानंतर - संसारभयाचा निरास होऊं शकणार नाही काय ? तुझ्या दर्शनाने संसारभयाचा निरास झालाच पाहिजे, असा माझा पूर्ण विश्वास आहे.

मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवताऽवता सदा वसुधाम् ।

परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

मत्स्य, कच्छ, वराह इत्यादि अवतार धारण करून तू या भूमंडळाचे सर्वकाळ संरक्षण केलेलें आहेस. हे परमेश्वरा ! मीहि संसारतापाने गांगरून गेलों आहे, भ्यालों आहे. माझेहि तू संरक्षण केलें पाहिजे अशी माझी विनती आहे.

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द ।

भयजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ ६ ॥

हे सकलगुणमंदिरा दामोदरा ! हे गोविंदा ! तुझे मुखारविंद (मुखकमल) अत्यंत रमणीय आहे. हे परमेश्वरा ! तू संसारसागराचे मंथन करणारा प्रयत्न

मदर पर्वतच आहेस, तर मग माझ्या अत करणातील ही ज्वरदस्त भीति —
ससाराचें भय — तू नाहीसिं कर हीच विनती

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ ।

इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥

हे नारायणा! करुणाघना! आत्मरक्षणसाठी मी तुझ्या चरणारविंदाचा
आश्रय घेतला आहे तुझ्या चरणी अनन्यभावानें शरण आलों आहे, ही षट्पदी
— हें सहा श्लोकांचे स्तोत्र माझ्या मुखी सदा अम् दे भ्रमर जसा कमळामध्ये
रहातो त्याचप्रमाणेहि षट्पदी माझ्या मुखकमळीं सदा विराजत असावी

श्रीकृष्णाष्टकम्

(१)

[आसन्नमरण असलेल्या मातेनें आठवण केल्याबरोबर दूर प्रदेशात
असलेले आचार्य आईच्यापुढें येऊन उभे राहिले । आईची अतकाळची
अपेक्षा लक्षात घेऊन आईला श्रीकृष्णाचें दर्शन घडविण्याकरिता आचार्यांनीं
या स्तोत्रानें श्रीकृष्णाची आठवण केली श्रीकृष्ण प्रसन्न झाले आचार्यांना व
त्याच्या मातोश्रींना दर्शन देऊन कृतार्थ केलें । हें आचार्यांच्याच शब्दावरून
या स्तोत्रात स्पष्ट पहावयास सापडतें]

श्रियाऽऽश्लिष्टो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविषयो

धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताब्जनयनः ।

गदी शङ्खी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥

जो लक्ष्मीनें आलिंगिलेला आहे, सर्वव्यापक आहे, चराचर स्थावर-
जगम — हें सर्व विश्व ज्याचें शरीर आहे, वेद ज्याचें प्रतिपादन करतात किंवा
वेदाच्या साहाय्यानें ज्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो, जो सर्वांच्या बुद्धीचा
साक्षी आहे, जो शुद्ध म्हणजे सर्व दोषरहित आहे, हरि म्हणजे भक्तजनाचें
सर्व दुःख हरण करणारा आहे, जो असुराचा — दैत्याचा व राक्षसाचा नाश
करणारा आहे, ज्याचे नेत्र कमलाप्रमाणें सुंदर आहेत, ज्यानें हातात गदा,

शरव आणि चक्र धारण केलेले आहे, ज्याच्या गळ्यात निर्मल वनमाला शोभत आहे आणि अगकाति ज्याची सुस्थिर आहे, जो शरणागतांचे रक्षण करणारा आणि सर्व लोकांचा अधिपति आहे, असा तो आनंदकंद भगवान् श्रीकृष्ण त्याने मला प्रत्यक्ष दर्शन द्यावे तो मला प्रत्यक्ष डोळ्यांनी दिसावा

यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं
स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा ।
लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कटया यस्तु स विभुः
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ ॥

सृष्टिकाली हें आकाश, वायु वगैरे अखिल भूतभौतिक विश्व, ज्याच्या पासून उत्पन्न होते व स्थितिकाली आपल्या आनंदाच्या लेशानेच जो अखिल विश्वाचे पालन करतो, मधु नावाच्या दैत्याला ज्याने मारले, प्रलयकाली सर्व विश्वाचा जो आपल्या स्वरूपामध्ये लय करून घेतो, सर्व वैभवसंपन्न असा तो, भक्तवत्सल त्रैलोक्याधिपति भगवान् श्रीकृष्ण त्याने मला प्रत्यक्ष दर्शन द्यावे

असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणै-
निरुद्धयेदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम् ।
यमीदृश्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ३ ॥

यमनियम, आसन वगैरे उत्तम साधनांनी प्रथम प्राणांचे नियंत्रण करून— प्राणायामाचा अभ्यास करून बुद्धिमान् लोक चित्ताचा निरोध करतात, चित्ताला सर्व विषयापासून आरून अतर्मुख करतात, सर्व विश्वाचा मूलकारणामध्ये— ब्रह्मामध्ये लय करून आपल्या हृदयात ज्याचा साक्षात्कार करून घेतात, जो सर्वस्वी स्तुति करण्याला योग्य व मायेचा अधिपति आहे असा जो भक्तवत्सल लोकनाथ भगवान् श्रीकृष्ण त्याने मला प्रत्यक्ष दर्शन द्यावे

शुथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न धरा
यमित्पादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् ।
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ४ ॥

“जो पृथ्वीमध्ये वास्तव्य करून पृथ्वीचे नियंत्रण करतो पण ज्याला पृथ्वी ओळखीत नाही” इत्यादि वाक्यानी वेद ज्याचे वर्णन करतो आणि जो जगाचा स्वामी सत्ताधारी आहे, निर्मल आहे, नियता आहे, ध्यान करण्याला योग्य आहे, ऋषींना, देवाना व मानवाना मोक्ष दणारा आहे, तो भक्तवत्सल लोकस्वामी भगवान् श्रीकृष्ण मला प्रत्यक्ष दिसावा

महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य बलतो
न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते ।
कवित्वादेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ५ ॥

ज्याच्या बळावरच इद्रादि देव दैत्यांना जिंकू शकतात, ज्याच्या कृती शिवाय कोणालाहि कोणत्याहि कार्यात स्वातंत्र्य नाही, जो कवि विजयी इत्यादि लोकांचा कवित्व, विजय इत्यादि गोष्टींबद्दलचा गर्व नाहीसा करतो, अर्थात् जो कवींचा कवि व जेत्यांचा जेता आहे काहीं पुस्तकात ‘कवित्वादेर्’ याच्या ऐवजी ‘बलारातेर्’ असा पाठ आढळतो त्या ठिकाणी बलारति म्हणजे इद्र समजावा बल दैत्यांशी युद्ध करून विजयी झालेल्या इद्राच्याहि गर्वाचा जो परिहार करतो असा तो कृपाळु लोकनायक भगवान् श्रीकृष्ण, मला प्रत्यक्ष दर्शन देवो

विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां
विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता ।
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनि याति स विभुः
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ६ ॥

ज्याचे ध्यान केलें नाही तर मनुष्य डुकराच्या, कोल्हा कुऱ्याच्या जन्माला जातो, ज्याच्या ज्ञानाशिवाय मनुष्याचे जन्ममरणाचे भय टळू शकत नाही, ज्याचे स्मरण केलें नाही तर मानवाला शेंकडों कृमिकीटकाचे जन्म घ्यावे लागतात, असा तो सर्वसमर्थ भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण मला प्रत्यक्ष वेढ्या भेटेल ? त्याच्या प्रत्यक्ष दर्शनासाठी माझा जीव आतुर झाला आहे

नरातङ्कोट्टङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो
घनश्यामो वामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसख ।

स्वयंभूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽश्विविषयः ॥ ७ ॥

जो मनुष्यांना छळणाऱ्या दुष्ट राक्षसादिकांचा नाश करतो, शरण आलेल्यांचे संरक्षण करतो, भ्रातांचा नाश करतो, पाण्याने भरलेल्या टगाप्रमाणे ज्याची अंगकानि सावळ्या रंगाची आहे, जो अत्यंत सुंदर आहे, गोपाल-बालकाचा समवयस्क मित्र आहे, अर्जुनाचा सखा आहे, स्वयंभू म्हणजे ज्याचा कोणी जनक नाही, पण जो विश्वाचा जनक आहे, योग्य आचरण करणाऱ्याला जो सुख देणारा आहे, असा हा त्रैलोक्याधीश भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण मला प्रत्यक्ष दिसावा, अशी माझी उत्कठा आहे

यदा धर्मगलानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी

तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः ।

सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो ब्रजपतिः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽश्विविषयः ॥ ८ ॥

सर्व लोकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारा असा धर्माचा न्हास जेव्हा घडून येतो तेव्हा जगन्नायक भगवान् श्रीकृष्ण अवतार घेऊन लोक मर्यादा व धर्म मर्यादा सुरक्षित ठेवतो ज्याला तत्त्वतः जन्म नाही पण जो वेळोवेळी जन्म घेऊन सतांचे संरक्षण करतो, जो निर्मल आहे, सर्व वेदांनी वर्णिलेला आहे, जो गोकुल वृंदावनाचा अधिपति आहे असा जो भगवान् श्रीकृष्ण तो मला प्रत्यक्ष दिसावा मी त्याच्या दर्शनासाठी तळमळत आहे हे श्रीकृष्णा! मला प्रत्यक्ष दर्शन दे

इति हरिरखिलात्माऽऽराधितः शङ्करेण

श्रुतिविशदगुणोऽसौ मानृमोक्षार्थमाद्यः ।

पतिवरनिकटे श्रीपुक्त आविर्बभूव

रगुणवृत्त उदारः शङ्खचक्राब्जहस्तः ॥ ९ ॥

आपल्या मातेला मुक्ति मिळावी म्हणून यापमाणे श्रीशंकराचार्यांनी, अखिल जगाचा आत्मा असलेल्या श्रीकृष्णाची या स्तोत्राने आराधना केली तो श्रीकृष्ण भक्तांची सर्व दुखे हरण करतो म्हणून त्याला हरि म्हणतात त्याचे गुण वेदांनी विशद करून सांगितलेले आहेत तो सर्व जगाचे मूळकारण

आहे म्हणून त्याला आद्य म्हणतात तो मोठा उदार आहे थोर अत करणाचा आहे शंकराचार्यांनी केलेली स्तुति ऐकून, सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, कारुण्य इत्यादि आपल्या अगच्या स्वतः सिद्ध असलेल्या सर्व गुणांनी सपन्न असा तो आनंद-कद श्रीकृष्ण, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करून लक्ष्मीसह श्रीशंकराचार्यांच्या डोक्यासमोर प्रत्यक्ष उभा राहिला ।। आचार्यांच्या मातेलाहि दर्शन देऊन आचार्यांचे व त्यांच्या मातेचे सर्व मनोरथ त्याने पूर्ण केले

• •

श्रीकृष्णाष्टकम्

(२)

[प्रमाणिका वृत्तातलें हें श्रीकृष्णाष्टक, हें एक अष्टक नसून हें एक जोडअष्टक आहे म्हणायला अत्यंत गोड आहे यमक, अनुप्रास इत्यादि अलंकाराहि यात आहेतच दिवाय श्रीकृष्णाचें शब्दचित्रहि यात फारच उत्तम रेखाटलेलें आहे]

भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनम् ।

स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् ॥

सुपिच्छुगुच्छुमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् ।

अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् ॥ १-२ ॥

परम चतुर आनंदकद नदनदन नटनागर भगवान् श्रीकृष्ण प्रभु, त्याला मी प्रेमभावानें भजत आहे तो वृंदावनाचा एकमात्र अलंकार आहे तो सर्व पापाचा नाश करणारा आहे आणि आपल्या भक्तजनांच्या चित्ताचें सर्व काळ रजन करणारा आहे

मोराच्या पखाचा उत्तम मुकुट ज्याच्या मस्तकावर शोभत आहे आणि ज्याने आपल्या हातात मधुर नाद करणारी मुरली धारण केली आहे, जो काम देवाच्या कातीचा सागर आहे, त्या नगनागर श्रीकृष्णाला मी नमस्कार करतो

मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं

विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् ।

करारविन्दभूधरं स्मिनावलोकमुन्दरं
महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णधारणम् ॥ ३-४ ॥

कामदेवाच्या दर्पांचे हरण करणारा तो भगवान् श्रीकृष्ण, त्याचे. नेत्र मोठे विशाल आणि चंचल आहेत, त्यानें गोप व गोपीजनांचे दुःख हरण केलेले आहे. ज्याचे नेत्र कमलाप्रमाणें सुंदर आहेत, त्या श्रीकृष्णाला मी नमस्कार करतो.

इंद्राच्या गर्वाचा परिहार करतांना ज्यानें गोवर्धन पर्वत सात दिवस आपल्या, कमलाप्रमाणें कोमल असलेल्या हातांवर सहज लीलेनें धारण केला, ज्याचे गालांतल्या गालांत हंसणें आणि मिस्तिकल दृष्टीनें पहाणें मोहक दिसते, ज्यानें इंद्राच्या अहंकाराचा परिहार केला, त्या श्रीकृष्णरूपी महागजाला मी नमस्कार करतो.

कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलम् ।
ब्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् ॥
यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया ।
युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् ॥ ५-६ ॥

ज्याच्या कानांत कदंबाच्या फुलांचीं कुंडले आहेत, ज्याचे कपोल-मंडल - गाल अत्यंत सुंदर दिसत आहेत, गोपीजनांचा तो आवडता आहे, अभक्तांना ज्याचे दर्शन होणें अत्यंत दुर्लभ आहे, अशा त्या भगवान् श्रीकृष्णाला मी नमस्कार करतो.

जो गोपसमुदायांमध्ये नंदासह विराजमान असलेल्या प्रसन्नमुख अशा यशोदेच्या सान्निध्यांत उभा आहे, ज्याच्याकडे पाहून आनंदच आनंद वाटतो, त्या गोपनायक श्रीकृष्णाला मी नमस्कार करतो.

सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजम् ।
दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् ॥
समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणम् ।
समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसम् ॥ ७-८ ॥

माझ्या अत करणरूपी सरोविरामध्ये ज्याने आपले चरणकमल नेहमीच स्थापन केलेले आहे, ज्याचे कुरळे केस फारच सुंदर दिसतात, त्या नदबालकाला मी नमस्कार करतो

भक्तजनांच्या अत करणातील सर्व दोषांचे निरसन करणारा, सर्व लोकांचे पालनपोषण करणारा, आणि सपूर्ण गोकुलवासि जनांचे मूर्तिमत मनच असलेला, असा तो नदाच्या लालसेचा विषय असलेला, नदबालक आनंद कद भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो

भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकम् ।

यशोमतीकिशोरकं नमामि दुग्धचोरकम् ॥

दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदासदालसङ्गिनम् ।

दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् ॥ ९-१० ॥

दुष्टाचा सहार करून पृथ्वीचा भार हलका करणारा ससारसागरातील ऋर्णधार आणि दुधादह्याची चोरी करणारा यशोदेचा कुमार जो भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो काहीं पुस्तकातून 'चित्तचोरकम्' असा पाठ आढळतो त्या ठिकाणी भक्तांचे चित्त हरण करणारा असा अर्थ करावा

ज्याच नेत्रकटाक्ष अत्यंत सुंदर दिसतात आणि उत्तम अलंकारानी जो सदासर्वकाळ भूषित झालेला असतो - दुष्टजनांशी नेहमी कपटाने वागणारा कपटपटु भगवान् श्रीकृष्ण, जेव्हा जेव्हा पहावे तेव्हा तेव्हा तो नवाच म्हणजे अपूर्वच दिसतो अशा त्या नदकुमाराला मी नमस्कार करतो

गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपावरम् ।

सुरद्विपन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् ॥

नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटम् ।

नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभातसत्पटम् ॥ ११-१२ ॥

तो गोपनदन भगवान् श्रीकृष्ण सर्व सद्गुणाची खाण आहे सुखाचा सागर आहे दयेचा समुद्र आहे भक्तावर कृपा करण्याकरितां सदा तत्पर आहे देवाचे शत्रु जे दैत्य दानव, त्याचा नाश करतो त्या गोपालकृष्णाला मी नमस्कार करतो.

नित्य नव्या नव्या बाललीला करणारा, गोपालबालकामध्ये अत्यंत चतुर असलेला, धनश्याम आणि विद्युत्तेजप्रमाणे ज्याच्या अगावर पीतांबर झळकत आहे असा जो भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो

समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोहनं
नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् ।

निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं

रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् ॥ १३-१४ ॥

सर्व गोपालाना आनंद देणारा, हृत्कमलाला प्रफुलित करणारा प्रसन्न आणि सूर्यासारखा देदीप्यमान, असा जो कुंजविहारी गोपालकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो

तो भक्तजनाचे सकल मनोरथ पूर्ण करणारा आहे, ज्याचे कटाक्ष बाणा-प्रमाणे चित्ताचा वेध करणारे आहेत, रसाल वेणुनादाची साध घेऊन जो सुंदर गायन करतो, त्या वृंदावनातील कुंजवनाच्या अधिनायकाला मी नमस्कार करतो.

विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पशायिनं
नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनम् ।

यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा

मया सदैव गीयतां तथा लूपा विधीयताम् ॥ १५-१६ ॥

चतुर गोपीजनाच्या अतःकरणरूपी कोमल शय्येवर शयन करणारा, कुंजवनामध्ये भडकलेल्या वणव्याला गिळून टाकणारा, भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण त्याला मी नमस्कार करतो.

हे श्रीकृष्णा ! वेळोवेळी कोणत्याहि निमित्ताने कशी का होईना तुझी सच्चरित्रेच माझ्या मुखाने वर्णिली जावीत, अशीच माझ्यावर कृपा करावी, हीच माझी विनंती आहे

प्रमाणिकाष्टकद्रयं जपत्यधीत्य यः पुमान् ।

भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् ॥ १७ ॥

प्रमाणिक वृत्तातील ही दोन्ही कृष्णाष्टके पाठ करून जो म्हणत राहिल तो जन्मोजन्मी नदनदन श्रीकृष्णप्रभूचा अनन्यनक्त होईल.

गोविन्दाष्टकस्तोत्रम्

[हें गोविंदाष्टक म्हणताना कानाला फारच गोड लागतें, गोविंदाचें पारमार्थिक स्वरूप व अवतारचरित्र यात मोठ्या बहारीनें वर्णन केलेलें आहे गोविंदाला पहावयास कोठें लाव जायला नको या अष्टकाचें पठण करा, म्हणजे परमानंदरूप गोविंद आपल्या हृदयातच आपल्याला भेटेल असें आचार्यानीं स्तोत्राच्या शेवटीं म्हटलें आहे]

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं
गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं
क्षमामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥

जो सत्यस्वरूप आणि ज्ञानस्वरूप आहे, सदा सर्वकाळ सर्वत्र विराजमान असल्यामुळे आणि विश्वातील सर्व पदार्थांच्या रूपानें तोच नटलेला असल्यामुळे ज्याच्या स्वरूपाचा कधीच अंत लागत नाही म्हणून ज्याला अनंत म्हणतात ज्याचा कधी नाश होत नाही म्हणून त्याला नित्य असेंहि म्हणतात आकाश, वायु तेज, जल आणि पृथ्वी हीं पंचमहाभूतें ज्याच्या स्वरूपात सामावलेलीं असल्यामुळे जो आकाशाहून भिन्न आहे, तथापि तो परमाकाश म्हणजे महाकाश किंवा चिदाकाश स्वरूप आहे आकाशापेक्षाहि मोठा आहे त्याचा अंतर्भाव किंवा समावेश दुसऱ्या कोणत्याहि तत्त्वात होत नाही म्हणून त्याला अनाकाश असेंहि म्हणतात

जो गोकुळाच्या अगणात रागण्यामध्ये—रिंगणें घालण्यामध्ये—चपळाई दाखवीत आहे, अनन्यभक्ताना ज्याच्या प्राप्तीसाठीं काहीं आयास पडत नाहीत पण भक्तिहीनाना मात्र ज्याच्या प्राप्तीकरिता फार आयास पडतात अथवा तत्त्वतः ज्याला काहीं परिश्रम नाहीत पण भक्तजनाच्या भेळाव्यात, खेळात किंवा काम करताना जो फार थकल्यासारखा दिसतो

तत्त्वतः ज्याला काहीं आकार नाही पण मायेनें ज्यानें अनेक आकार कल्पिले आहेत व धारणहि केले आहेत, जो विश्वाच्या आकारानें नटला आहे जो सपूर्ण पृथ्वीचा आणि लक्ष्मीचाहि नाथ म्हणजे अधिपति आहे, स्वतः

मात्र अनाथ आहे, अर्थात् ज्याचा कोणीहि अधिपति नाही अशा त्या आनंद-स्वरूप असलेल्या गोविंदाला प्रणाम करा.

मृत्स्नामत्सोहेति यशोदाताडनशैशवसन्त्रासं
व्यादितवक्त्राऽऽलोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं
लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥

“अरे ! माती खातोस काय तू ?” असे म्हणणारी यशोदा माता, आतां आपल्याला मार देईल असे समजून बालस्वभावाला अनुरूप अशा भीतीने तो घाबरला आहे. “आई ! मी माती खाली नाही, पहा माझे तोंड” असे म्हणून आऽऽ केला असतां ज्याच्या मुखांत यशोदेला लोकालोक पर्वतासह चौदा भुवनांची मालिका दिसली, जो त्रैलोक्याचा मूळ आधारस्तंभ आहे, सर्व लोकांना जो प्रकाशित करतो पण ज्याला कोणीहि प्रकाशित करू शकत नाही, अर्थात् सर्व प्रकाशक व स्वयंप्रकाश असलेल्या त्या सर्व लोकाधिपतीला, महान् सत्ताधारी आणि निरतिशयानंद स्वरूप असलेल्या गोविंदाला प्रणाम करा.

त्रैविष्टपरिपुवीरन्नं क्षितिभारन्नं भवरोगन्नं
कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं
शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥

देवाचें शत्रुत्व करणाऱ्या बह्याबड्या दैत्यांचा ज्याने नाश केला आहे, जो पृथ्वीचा भार दूर करतो व भवरोगाचा म्हणजे संसारदुःखाचा नाश करतो, जो मोक्षपदस्वरूप आहे, ज्याला तत्त्वतः कांहीं खायला लागत नाही पण गोकुळ-वृंदावनामध्ये भक्तांनी व गोपींनी दिलेलें लोणी प्रेमानें खातो, न दिलें तर तें चोरूनहि खातो व प्रलयकाळीं सर्व विश्वाचेंहि भक्षण करतो. तत्त्वतः तो कोठेंच प्रतिबिंबित होत नाही, पण सत्त्वगुणाच्या उत्कर्षानें स्वच्छ झालेल्या चित्तवृत्तीमध्ये मात्र विशेषकरून ज्याचें प्रतिबिंब प्रतीतीस येतें, अशा त्या केवळ शांतस्वरूप असलेल्या मंगलमय परमानंदरूप गोविंदाला नमस्कार करा.

गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं
गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालितगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं
गोर्धामोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥

पृथ्वीवर क्रीडा करण्याकरिता गोपालाचा देह धारण करून ज्याने गोपाल वशात जन्म घेतला आणि गाई राखल्या, गोपीजनामध्ये खेळणे, गोवर्धन पर्वत करागुलीवर धारण करणे इत्यादि अनेक लीलांनी गोपालाचे ज्याने लालन पालन केले, वेदांनी अथवा गाईंनी देखील 'गोविंद गोविंद' म्हणून ज्याच्या नामाचा स्पष्ट उच्चार केला, ज्याला अनेक नामे आहेत, जो वाणी आणि बुद्धि याच्या त्रिपयापामून दूर आहे, म्हणजे वाणीला साकल्याने ज्याचे वर्णन करता येत नाही व बुद्धीलाहि सपूर्णपणे ज्याचे आकलन होत नाही, अशा त्या परमानंदरूप गोविंदाला नमस्कार करा

गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभं
शश्वद्गोखुरनिर्धूतोऽरुतधूलीधूसरसौभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥

गोपीसमुदायातील गोष्ठीमध्ये विराजमान होणारा, जो तत्त्वतः अभिन्न स्वरूप म्हणजे एकरूप अमूनदि भिन्नभिन्न अवस्था धारण करतो, अथवा ज्याच्या अनेक रूपातहि तत्त्ववेद्यांना एकरूपतेची प्रतीति येते, वरचेवर गाईच्या रसाच्या आवाताने वर उठणाऱ्या धुर्जनं धूसरित म्हणजे धुळकट होण्यात जो आपल्याला उत्तम भाग्यवान् समजता, अथवा गोरजाने धुळकट होण्यातहि ज्याचे सौंदर्य उठावदार दिसते, श्रद्धा आणि भक्ति यांच्या साहाय्याने ज्याचा आनंद ग्रहण करता येतो, अचिन्त्य म्हणजे चिंतन करण्यास अशक्य अमूनदि योगीजन ज्याच्या सत्त्वरूपाने चिंतन करतात, ज्याचा महिमा चिन्तामणिगारखा आहे, अर्थात् जो मत्ताचे सकल मनोरथ पूर्ण करणारा आहे, त्या परमानंदरूप गोविंदाला तुम्ही प्रणाम करा

स्नानव्याकुलपोषिद्ग्रमुपादापागमुपासुं
ध्यादिस्मन्नीरथ दिग्गन्नास्ता आदानुमुपाकर्षन्सु ।

निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्थं

सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥

ज्ञानामध्ये व्यग्र असलेल्या गोपीची वस्त्रे घेऊन जो यमुनेच्या काठी कदंबाच्या झाडांवर जाऊन बसला ! आपआपली वस्त्रे घेण्याकरितां उत्सुक झालेल्या त्या नग्न गोपींना वस्त्रे घेण्याकरितां पाण्यातून बाहेर यायपाला लावणारा, ज्याच्या स्मरणानें शोक आणि व्यामोह दोन्ही नाहीसे होतात, जो ज्ञानस्वरूप असून बुद्धीच्या अगदीं आंत किंवा बुद्धीच्याहि पलीकडे राहातो केवळ सत्ता म्हणजे अस्तित्व हेच ज्याचें शरीर आहे अशा त्या परमानंदरूप गोविंदाला वंदन करा.

कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालघनाभासं

कालिन्दीगतकालिषशिरसि नृत्यन्तं सुविनृत्यन्तम् ।

कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषं

कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥

जो अत्यंत सुंदर आहे, विश्वाला कारण असलेल्या मूळ प्रकृतीचें किंवा पंचमहाभूतादिकांचेंहि जो कारण आहे, जो सर्वांचें मूळकारण आहे, पण ज्याचें मूळकारण कोणीच नाही, पाण्यानें भरलेल्या ढगाप्रमाणें ज्याची अगकाति कृष्णवर्ण आहे, यमुनेच्या डोहामध्ये असलेल्या कालिय नागाच्या मस्तकावर नृत्य करणारा, अत्यंत कौशल्यानें नृत्य करणारा, जो कालस्वरूप असून कोणत्याहि कालखंडांत अंतर्भूत होत नाही, जो सर्वांना आपल्या स्वरूपात सामावून घेतो किंवा सर्व विषयांचें आकलन करतो, ज्याच्या स्मरणानें संपूर्ण कलिदोष नाहीसे होतात किंवा जो कलियुगांतील दोषाचें निरसन करणारा आहे, तिन्ही काळांच्या गतीचें — कालचक्राच्या गतीचें जो कारण आहे, त्या परमानंदरूप गोविंदाला प्रणाम करा.

वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराधित वन्देऽहं

कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।

वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं

वन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥

वृदावनाच्या परिसरात असंख्य देवगणांचे समुदाय आणि वृन्दा (एक पतिव्रता व भक्त असलेली स्त्री) यांच्याकडून ज्याची आराधना केली गेलेली आहे, अशा हे श्रीकृष्णा ! मी तुला वदन करतो कुदपुष्पाच्या कातीप्रमाणे स्वच्छ असलेल्या ज्याच्या मदहास्यामध्ये अमृतासारखा आनंद भरलेला आहे, जो मित्रजनाला आनंद देतो, सर्व जगाला वद्य असलेल्या नारदादि महामुनींच्याहि मनाला, ज्याचे आनंददायक चरणयुगल वदनीय वाटतात, आणि वदनीय तसेच आदरणीय अशा सर्व गुणाचा जो सागर आहे, अशा त्या परमानंदस्वरूप गोविंदाला वदन करा

गोविन्दाष्टकमेतदर्धति गोविन्दार्पितचेता यो
गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाङ्घ्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो
गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥

या स्तोत्रात वर्णन केल्याप्रमाणे सर्व गुणानी सपन्न असलेल्या गोविंदाच्या ठिकाणी आपले मन लावून जो कोणी या गोविंदाष्टकाचा पाठ करील, गोविंदा ! अच्युता ! माधवा ! विष्णो ! गोकुलनायका श्रीकृष्णा ! अशा रीतीने म्हणत राहिल, त्याची सर्व पापे गोविंदाच्या चरणकमलाच्या ध्यानरूपी — अमृताप्रमाणे स्वच्छ असलेल्या जलाने धुवून निघतील पार नाहीशी होतात आणि तो स्वतःच्याच अंतःकरणात विराजमान असलेल्या सर्वश्रेष्ठ आनंदरूप अमृतमय अशा गोविंदाला प्राप्त होईल अतः स्थ नारायणाचा त्याला साक्षात्कार होईल

अच्युताष्टकम्

(१)

[या स्तोत्राचा आरंभच 'अच्युताच्युत' या शब्दांनी केलेला आहे अच्युत म्हणजे आपल्या स्वतः सिद्ध सच्चिदानंद स्वरूपापासून कर्धाहि भ्रष्ट न होणारा परिपूर्ण परमात्मा स्वस्वरूपापासून च्युत न होताहि आपल्या मायेने परोपकारार्थ राम, कृष्ण, शिव, विष्णु इत्यादि अनेक रूपे त्याने धारण केली तरवत त्याला नाव नाही, तथापि भक्तजनाच्या कल्याणाकरिता अनेक नावे धारण

केली. शेषटच्या श्लोकांत म्हटल्याप्रमाणें आचार्य आपल्या या 'रमणीय' अष्टकांत परमेश्वराजवळ सर्व दुःखांचा निरास करण्याची प्रार्थना करीत आहेत, हें स्तोत्र खरोखरच रमणीय आहे.]

अच्युताच्युत हरे परमात्मन्
 राम कृष्ण पुरुषोत्तम विष्णो ।
 वासुदेवें भगवन्ननिरुद्ध
 श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ १ ॥

हे अच्युता । अच्युता । तुम्ही सर्व दुःखांचें हरण करतां म्हणून तुम्हाला हरि म्हणतात. तुम्ही सर्व जीवात्म्यांचे अधिपति आहां म्हणून तुम्हाला परमात्मा म्हणतात. सर्व योगीजनांना तुम्ही रमवितां अथवा भक्तजनांचें चित्त तुमच्या स्वरूपां रमतें म्हणूनहि तुम्हाला राम असें म्हणतात. 'कृष्' म्हणजे सत्ता आणि 'ण' म्हणजे आनंद अशा अर्थानें तुम्ही सदानन्दस्वरूप आहां म्हणून तुम्हाला कृष्ण असें म्हणतात. अथवा जवसाच्या फुलाप्रमाणें, किंवा दूर्वाच्या अंकुराप्रमाणें, तसेंच नीलकमलाप्रमाणें, किंवा पाण्यानें भरलेल्या मेघाप्रमाणें अथवा इंदुनील रत्नाप्रमाणें तुमची अंगकांति असल्यामुळें तुम्हाला कृष्ण असें म्हणतात. इतर जीवांप्रमाणें तुमच्या ज्ञानशक्तीचा किंवा क्रियाशक्तीचा कधीहि न्हास किंवा लोप होत नसल्यामुळें तुम्हाला उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम म्हणतात. सर्व विश्वाला तुम्ही व्यापलेले अथवा वेष्टिलेले असल्यामुळें तुम्हाला विष्णु असें म्हणतात. सर्व विश्वाचें तुमच्या स्वरूपांत वास्तव्य असल्यामुळें व सर्व विश्वांत तुमचें वास्तव्य असल्यामुळें तुम्हाला 'वासु' आणि तुम्ही स्वयंप्रकाश ददोर्प्यमान असल्यामुळें 'देव' मिळून तुम्हाला वासुदेव असें नाव पडलें । किंवा वसुदेवाच्या पोटी तुम्ही अवतार घेतला म्हणूनहि तुम्हाला वासुदेव म्हणतात. तुम्ही षड्गुणैश्वर्यानी संपन्न असल्यामुळें तुम्हाला भगवान् म्हणतात. ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान आणि वैराग्य यांच्या पूर्णतेला षड्गुणैश्वर्य म्हणतात. देवा ! ते तुमच्याजवळ आहे म्हणून तुम्ही भगवान् आहां. कधी शत्रूकडून तुमचा निरोध म्हणजे पराभव होत नाही म्हणून तुम्हाला अनिरुद्ध असें म्हणतात. समुद्रमंथनाच्या वेळीं वर आलेल्या श्रीनें म्हणजे लक्ष्मीनें तुम्हालाच वरलें म्हणून तुम्ही श्रीपति आहां. अथवा श्री म्हणजे पराशक्ति

योगमाया ती तुमच्याच ठिकाणी असल्यामुळे तुम्हाला श्रीपति म्हणतात हे परमेश्वरा ! आपण माझ्या सर्व दुखाचा निरास करा

विश्वमङ्गल विभो जगदीश
नन्दनन्दन नृसिंह नरेन्द्र ।
मुक्तिदायक मुकुन्द मुरारि
श्रीपते शमय दुःस्वमशेषम् ॥ २ ॥

हे परमेश्वरा ! आपल्यामुळेच त्रैलोक्याचे - विश्वाचे मंगल म्हणजे कल्याण होत आहे म्हणून विश्वमंगल हे तुमचे यथार्थ नाव आहे विविधरूपाने तुम्ही नटता म्हणून तुम्हाला विभु असे म्हणतात तुम्ही सर्व जगाचे स्वामी आहा नदाच्या घरी पुत्ररूपाने राहून त्याला तुम्ही आनंदविले म्हणून तुम्ही नदनदनहि आहा भक्तश्रेष्ठ प्रल्हादाकरिता तुम्ही नरसिंहाच्या रूपाने अवतरला सर्व जावाचे तुम्ही अधिपति आहा म्हणून तुम्हाला नरेंद्र असे म्हणतात आपण मुक्ति देणारे आहा म्हणूनच आपणास मुकुन्द असेहि म्हणतात मुर नावाच्या दैत्याचा तुम्ही नाश केला म्हणून तुम्हाला मुरारि असे नाव पडले हे श्रीपते ! माझ्या सर्व दुखाचा निरास करा

रामचन्द्र रघुनायक देव
दीननाथ दुरितक्षयकारिन् ।
यादवेन्द्र यदुभूषण यज्ञ
श्रीपते शमय दुःस्वमशेषम् ॥ ३ ॥

हे परमेश्वरा ! आपण भक्ताना रमविणारे व चक्षुःप्रमाणे आल्हाद देणारे आहा म्हणून आपणास रामचंद्र म्हणतात रघुराजाच्या घराण्यात आपण श्रेष्ठ आहा म्हणून आपणास रघुनायक हे नाव आहे आपण स्वयंप्रकाश आहा दीनाचे नाथ म्हणजे सरक्षक आहा, भक्ताच्या पापाचा नाश करता सर्व यादवामध्ये आपण श्रेष्ठ आहा यदुवशाचे भूषण आहा आपण यज्ञस्वरूप आहा परमेश्वरा ! आपण माझ्या सर्व दुखाचा नाश करा

देवकीतनय दुःस्वदवाग्ने
राधिवारमण रम्प सुमूर्ते ।

दुःखमोचन दयार्णव नाथ

श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ ४ ॥

हे प्रभो देवकीनदना ! आपण सर्वदु खाना जाऊन भस्म करणारे प्रत्यक्ष दावानल आहा राधेच्या अंत करणाला रमण्याचें एकमेव अधिष्ठान आहा परम रमणीय आहा आपली मूर्ति मोठी सुंदर आहे आपण भक्ताना सर्व दु खानून सोडविता दयेचे सागर आहा ! जगाचें आपण सरक्षक आहा, म्हणून आपणास नाथ म्हणतात हे श्रीपते ! परमेश्वरा ! आपण माझीं सर्व दु खें नाहीशी करा

गोपिकावदनचन्द्रचकोर

नित्य निर्गुण निरञ्जन जिष्णो ।

पूर्णरूप जय शङ्कर शर्व

श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ ५ ॥

चकोरपक्ष्याला ज्याप्रमाणें चंद्राकडे पाहून आनंद होतो त्याचप्रमाणें तुम्हालाहि आपल्या अनन्यभक्त असलेल्या गोपीजनाच्या मुखचंद्राकडे पाहून आनंद होतो परमेश्वरा ! तुम्ही नित्य, निर्गुण, निरजन आणि विश्वविजयी आहा तुम्हीच सर्व लोकाचें कल्याण करता म्हणून तुम्हाला शङ्कर असें म्हणतात तुम्हाला शर्वहि म्हणतात कारण तुम्ही मलयकाळीं सर्व विश्वाचा आपल्या स्वरूपात लय करता अथवा भक्तजनाच्या दु खाना तुमच्या कृपेनें लय होतो म्हणूनहि तुम्हाला शर्व असें म्हणतात हे परमेश्वरा ! माझ्या सर्व दु खाना निरास करा

गोकुलेश गिरिधारण धीर

यामुनाच्छतटस्खेलन वीर ।

नारदादिमुनिवन्दितपाद

श्रीपते शमय दुःखमशेषम् ॥ ६ ॥

हे गोकुलनाथ ! तुम्ही गोवर्धन पर्वत हातावर उचळून धरला आपण मोठे धीर म्हणजे बुद्धिमान अथवा गभीर आहा यमुनेच्या काठीं स्वच्छ वाळवटात खेळणें आपल्याला फार आवडतें आपण मोठे वीर आहा नारदादि ऋषींनी आपल्या चरणीं चदन केलें आहे हे श्रीपते, माझीं सर्व दु खें हरण करा

द्वारकाधिप दुरन्तगुणाब्धे
प्राणनाथ परिपूर्ण भवारे ।
ज्ञानगम्य गुणसागर ब्रह्मन्
श्रीपते शमय दुःस्वमशेषम् ॥ ७ ॥

हे द्वारकानाथ ! सागराप्रमाणें अनन्त व अपार असलेल्या आपल्या गुणाचा अतः लागणें कठीण आहे, नव्हे अशक्यच आहे आपण आमचे प्राणनाथ आहा परिपूर्ण आहा भवसागराचे शत्रु म्हणजे विनाशक आहा हे ब्रह्मस्वरूपा श्रीपते ! आपण गुणाचे सागर आहा केवळ गुरूच्या कृपेने व उपनिषदाच्या अभ्यासानें प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानानेंच आपल्या स्वरूपाची कल्पना येऊ शकते हे परमेश्वरा, माझ्या सर्व दुःखाचें निरसन करा

दुष्टनिर्दलन देव दयालो
पद्मनाभ धरणीधरधारिन् ।
रावणान्तक रमेश मुरारे
श्रीपते शमय दुःस्वमशेषम् ॥ ८ ॥

हे दुष्टाचें निर्दालन करणाऱ्या कृपाळु देवा ! ब्रह्मदेवाचें आसन असलेलें कमल आपल्या नाभिस्थानापासून प्रकट झालें म्हणून आपणास पद्मनाभ असे म्हणतात पृथ्वीचा आधार असलेला धरणीधर म्हणजे शेष त्याचाहि आपण आधार आहा रामाचा अवतार घेऊन आपण रावणाचा वध केला हे रमेश, मुरारे, श्रीपते ! माझीं सर्व दुःखें दूर कर

अच्युताष्टकमिदं रमणीयं
निर्मितं भवभयं विनिहन्तुम् ।
यः पठेद्विषयवृत्तिनिवृत्ति-
जन्मदुःखमखिलं स जहाति ॥ ९ ॥

सत्सारमयाचें निरसन करण्याकरिता हें अत्यंत रमणीय असें अच्युताचें अष्टक निर्माण केलें आहे विषयवृत्तींना बाजूला सारून भक्तियुक्त अतः करणानें जो कोणी या स्तोत्राचें पठण करील त्याची संपूर्ण जन्म दुःखें नाहीशीं होतील

अच्युताष्टकम्

(२)

[या अच्युताष्टकाचें वृत्त मोठें सुंदर आहे स्वतः आचार्यांनीच 'वृत्ततः सुन्दरम्' असें याचें वर्णन केलेलें आहे याचा पहिला श्लोक तर माय सर्वता मुखी आहे बाकीच्या श्लोकांनीहि श्रीहरीची उत्तम स्तुति केलेली आहे राम आणि कृष्ण हीं रूपें अवतारभेदांमुळें भिन्न असली तरी त्यामध्ये तत्त्वतः एकरूपता आहे एकाच स्तोत्रात केलेलें दोन्ही रूपाचें वर्णन आचार्यांच्या अभेदभक्तीचें सुंदर गमक आहे प्रेमपूर्वक या स्तोत्राचा पाठ केल्यास श्रीहरि सत्वर वश होईल अशी आचार्यांची ग्वाही आहे]

अच्युतं केशवं रामनारायणं

कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।

श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं

जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥

हे अच्युता ! तुम्ही कितीहि रूपें धारण केलीं तरी आपल्या मूळ सच्चिदानंद स्वरूपापासून कधीहि च्युत म्हणजे भ्रष्ट होत नाहीं तुमचे केश मोठे सुंदर काळे व कुरळे आहेत म्हणून तुम्हाला केशव म्हणतात अथवा केशि नावाच्या दैत्याचा तुम्ही वध केला म्हणूनहि तुम्हाला केशव म्हणतात किंवा क म्हणजे ब्रह्मदेव, अ म्हणजे विष्णु आणि ईश म्हणजे महादेव हे तिघेहि ज्याच्या वश म्हणजे अधीन राहून आपआपलें कार्य करतात तो परमात्मा तोहि तुम्हीच आहा तुम्हीच राम आहा तुम्हालाच नारायण म्हणतात कारण 'नारा' म्हणजे जलसमूह, 'अयन' म्हणजे आश्रयस्थान जलसमूह म्हणजे क्षीरसागर हा तुमचें आश्रयस्थान आहे श्रीहरि नेहमी जलसमूहात — क्षीरसागरात रहातात हें प्रसिद्धच आहे अथवा 'नार' म्हणजे यज्ञयावत् प्राण्याचा समुदाय त्या सर्वांमध्ये परमेश्वरा तुम्ही वास्तव्य करता सर्व प्राणिसमूह तुमचें 'अयन' म्हणजे वसतिस्थान आहे म्हणून तुम्हाला नारायण असें म्हणतात श्रीकृष्णा ! यशोदामातेनें तुम्ही फार खोल्या करता म्हणून तुमच्या पोटाला दावे गुळाळून तुम्हाला उखळीस बाधून ठेवले होते तेव्हापासून दामोदर हें तुमचें नाव पडलें ।

वासुदेव हरि श्रीधर माधव ही तुमचीच नावे आहेत तुम्ही गोपीजनाचे अत्यंत आवडते आहा तुम्हीच जानकीनायक प्रभु रामचंद्र आहा मी तुम्हाला मन पूर्वक भजत आहे मी तुमच्या चरणीं शरण आलों आहे

अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं
माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् ।
इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं
देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे ॥ २ ॥

अच्युत, केशव, सत्यभामेचा पति, माधव म्हणजे लक्ष्मीचा पति अथवा मधुकुलामध्ये जन्माला आलेला श्रीधर परमेश्वर ! ही सर्व तुमचीच नावे आहेत राधिकेने अनन्यप्रेमाने तुमचा आराधना केलेली आहे तुम्ही लक्ष्मीचे निवासस्थान आहा मनाने अत्यंत सुंदर म्हणजे उदार आहा, हे देवकीपुत्रा नन्दनना ! मी तुम्हाला अतः करणपूर्वक भजत आहे मी तुमचे मन पूर्वक स्मरण करित आहे

विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे
रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये ।
वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने
वंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥

विष्णु म्हणजे सर्वव्यापी, जिष्णु म्हणजे सर्वविजयी शंख आणि चक्र धारण करणारा रुक्मिणीवर अत्यंत प्रेम करणारा अथवा रुक्मिणीचे ज्याच्यावर अत्यंत प्रेम आहे असा जानकीकात सीतापति, गोपीजनाचा बहूभ म्हणजे अत्यंत आवडता सर्वांनी पूजिलेला व सर्वांचा आत्मा असलेला, कसाचा विध्वंस करणारा मुरलीधर भगवान् श्रीकृष्ण असा जो तू, हे परमेश्वर ! मी तुला नमस्कार करित आहे

वृष्ण गोविन्द हे राम नारायण
श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे ।
अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज
दारकानापक द्वैपदीरक्षक ॥ ४ ॥

हे कृष्णा ! रसातळां बुडालेल्या पृथ्वीचा उद्धार करून तू ती लोकाना प्राप्त करून दिलीस म्हणून तुला गोविंद म्हणतात घृदावनामध्ये चुकलेल्या गाई आपल्या मित्राना दिल्यास म्हणूनहि तुला गोविंद म्हणतात गो म्हणजे इद्रिये अथवा वाणी याच्यावर नियंत्रण करणारा किंवा त्याची प्राप्ति करून देणारा म्हणूनहि तू गोविंद या नावाने ओळखला जातोस हे गोविंदा रामा नारायणा ! हे लक्ष्मीपते वासुदेवा ! तू अमिक्त्य आहेस म्हणून तुला अजित म्हणतात तू सकल सौंदर्याचे अथवा सर्व वैभवाचे निधान आहेस हे अच्युता ! हे अनता ! हे माधवा ! तू अधोक्षज आहेस म्हणजे तुझे ज्ञान इद्रियाना होऊ शकत नाही 'अक्षज' म्हणजे इद्रियानी होणारे ज्ञान हे 'अध' म्हणजे तुझ्यापेक्षा खाली आहे तू त्याच्या पलीकडे आहेस म्हणून तुला अधोक्षज म्हणतात हे अधोक्षजा ! द्वारकार्थशा ! सकटसमयी दौर्दर्याचे रक्षण करणाऱ्या श्रीकृष्णा ! मी तुला नमस्कार करतो माझ्यावर कृपा कर

राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो

दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः ।

लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽ

गस्त्यसंपूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥

हे प्रभो रामचंद्रा, धर्ममर्यादाचे व नीतिन्यायाचे उल्लंघन करून रावणादि राक्षसानी तुम्हाला प्रभुध्व केलें जानकीच्या सान्निध्यात तुम्ही फारच सुंदर दिसता तुम्ही आपल्या चरणस्पर्शाने दंडकारण्याच्या भूमिला पावन केलेले आहे तुमच्यामुळे दंडकारण्य पवित्र झालेले आहे सदासर्वकाळ लक्ष्मण तुमच्या सान्निध्यात उभा आहे वानरांनी तुमची सेवा केलेली आहे अगस्ति महर्षींनी तुमची आराधना केलेली आहे हे परमेश्वरा, तुम्ही माझे रक्षण करा

धेनुकारिष्टकोऽनिष्टरुद् द्वेषिणां

केशिहा वसहृदंशिकावादकः ।

पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो

वातगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥

आनंदकदा श्रीकृष्णा ! तुम्ही अनेक शत्रूंचा नाश केला धेनुक, अरिष्ट इत्यादि दुष्टांचे अनिष्ट म्हणजे मरण घडवून आणले केशि दैत्याचा वध केला

कंसाला मारलें. पूतनेच्या अंतःकरणांत कोप निर्माण केला. अर्थात् पूतना तुमच्यावर रागावली व तुमचा नाश करण्याच्या हेतूने तुमच्याकडे आली पण तुम्ही तिला मातेप्रमाणे उत्तम गति दिली ! बांसरी वाजवीत यमुनेच्या काठी आपण खूप खेळला. हे बालमुकुंदा ! गोपाळकृष्णा ! तुम्ही माझे रक्षण करा.

विद्युद्घोतवत्प्रस्फुरद्वाससं
प्रावृढम्भोदवत्प्रोत्सद्विग्रहम् ।
वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं
लोहिताद्भिद्वयं वारिजाक्षं भजे ॥ ७ ॥

तुमच्या अंगावरील पीतांबर विघुलतेच्या प्रकाशाप्रमाणे झळकत आहे. तुमचे शरीर वर्षाऋतूतील मेघाप्रमाणे श्यामवर्णाने विलसत आहे. वक्षःस्थलांवर चनमाला शोभत आहे. दोन्ही चरण आरक्तवर्ण आहेत. नेत्र कमलासारखे विशाल आणि सुंदर आहेत. हे आनंदकंदा श्रीकृष्णा ! मी भक्तिपूर्वक तुमचा आश्रय करित आहे. तुम्ही माझे रक्षण करा.

कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं
रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।
हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं
किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं नं भजे ॥ ८ ॥

कुरळ्या केशांनी ज्याचे मुख अत्यंत शोभत आहे, मस्तकावर रत्न-जडित मुकुट शोभत आहे, कानातील कुडलांची किरणे गालांवर झळकत आहेत, गळ्यामध्ये मोत्यांचा कठा आणि दहावर बाजुबंद, याच्या शोभत आहेत, हातामध्ये सुवर्णककणे - कडीतोडे शोभत आहेत, करगोट्यांतील आणि पैजणां-तील घुमराचा मजुळ नाद होत असल्यामुळे, जो पारच सुंदर दिसत आहे, त्या परम सुकुमार श्यामवर्ण नंदकुमाराला मी अगदी मनापासून भजत आहे.

अच्युतस्याष्टकं यः पठेद्विष्टदं
प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम् ।
वृत्ततः मुन्दरं कर्तृविश्वंभरं
तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

प्रेमपूर्वक श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने जो कोणी या अष्टुताष्टकाचे रोज पठण करील त्याला हे अष्टक इष्ट फल देईल. घृत्ताने सुंदर असलेल्या या अष्टकाच्या पाठाने, कर्तृ म्हणजे जगत्कर्ता विश्वंभर ज्यामध्ये वर्गिला आहे अशा या अष्टकाच्या पाठाने, कांहीं पुरतकांत 'विश्वंभरं' असा पाठ आहे तेथे विश्वंभर ज्याच्यामुळे जाणला जाऊं शकतो असा अर्थ करावा. अशा या अष्टकाच्या पाठाने जगत्कर्ता विश्वंभर भगवान् श्रीहृदि लयकर वश होईल.

पाण्डुरङ्गाष्टकम्

[ऐतिहासिक दृष्ट्या पंढरपूरचा महिमा साधारणपणे अकराव्या शतकापासून दृष्टीस पडतो. तथापि आद्य शंकराचार्य आपल्या दिग्विजय यात्रेच्या वेळी महाराष्ट्रातील या सुप्रसिद्ध क्षेत्रांत गेले होते असा उद्देख चिद्विलास-यतींच्या शंकरविजय ग्रंथांत आढळतो. यावरून आचार्यांच्या काळांतहि पंढरपूर आपल्या विशिष्टवैभवाने नटलेले होते, असे दिसते. आचार्यांनी केलेल्या या पांडुरंगोक्त स्तोत्राची भाषा सरळ, सुगम, सालंकृत व चटकन् मनानी पकड घेणारी आहे. वाणीविलास प्रेसच्या शांकरग्रंथावलींतहि या स्तोत्राचा समावेश आहे. हे स्तोत्र आद्य शंकराचार्यांचेच असणे असे वाटते. कांहीं असो; स्तोत्राची भाषा मासादिक, अर्थ सुंदर व विषय महाराष्ट्राची आवडती देवता भगवान् पांडुरंग. म्हणून हे स्तोत्र वाचकांपुढे ठेवले जात आहे.

ज्यांत शुभ्रवर्णाची व कृष्णवर्णाची छटा संमिश्र झालेली दिसते त्यास 'पांडुर' असे म्हणतात. गाईच्या खुरांनी उधळलेली पांढरी धूळ श्रीकृष्णाच्या अंगावर बसली व श्रीकृष्णाचा देह पांडुर दिसू लागला म्हणून श्रीकृष्णाला पांडुरंग असे नांव पडले. तोच पांडुरंग पुंडरीकासाठी पंढरीस आला व कमरेवर हात ठेवून विटेवर उभा राहिला. त्याचे आचार्यांनी किती सुंदर वर्णन केलेले आहे पहा !]

महायोगपीठे तटे श्रीमरुधरा

वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः !

समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं

, परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ १ ॥

भीमेच्या काठी महायोगपीठ म्हणजे महायोगाचें अधिष्ठान असलेल्या पठरी क्षेत्रात, पुडलीकाला वर देण्याकरिता व्यासनारदादि षड्यावड्या ऋषींसह जो थेऊन राहिला आहे, त्या आनंदकद परब्रह्मरूप पाण्डुरंगाला मी भजत आहे

तडिद्वाससं नीलमेघावभासं
रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम्
वरं त्विष्टकायां समन्यस्तपादं
परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ २ ॥

ज्याचें वस्त्र विद्युल्लतेप्रमाणें पीतवर्ण दिसत आहे, अगकाति नीलवर्ण असलेल्या मेघाप्रमाणें शोभत आहे, जो लक्ष्मीचें निवासस्थान आहे जो परमसुंदर चित्स्वरूप व प्रकाशस्वरूप आहे सर्वश्रेष्ठ व जणु काय भक्ताना दर्शन देण्याकरिता विठेवर सारखी पावलें ठेवून उभा आहे, अशा त्या परब्रह्मरूपी पाण्डुरंगाला मी शरण आलों आहे

प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां
नितम्बः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् ।
विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः
परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ३ ॥

पाण्डुरंगानें कमरेवर हात का ठेवले आहेत ? असा कोणी प्रश्न केल्यास त्याला आचार्य उत्तर देतात - मला अनन्यप्रेमानें शरण येणाऱ्या माझ्या भक्ताना भवसागर हा फक्त कमरेइतकाच आहे तो सहज सुलभ रीतीने पार करता येतो हें सांगण्याकरिताच पाण्डुरंगानें कमरेवर हात ठेवले आहेत आणि बोटे नाभिस्थानाकडे वळविली आहेत, ती का ? तर आचार्य उत्तर देतात - माझ्या भक्ताना ब्रह्मदेवाचा सत्यलोक हा कमरेपासून नाभिस्थान जितकें उच्च आहे त्यापेक्षा अधिक उच्च नाही, हें दाखविण्याकरिताच पाण्डुरंगानें आपली बोटे कमरेपासून नाभिस्थानाकडे वळविली आहेत त्या परब्रह्मरूपी पाण्डुरंगाला मी अनन्यभावानें शरण आलों आहे

स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे
श्रिया जुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् ।

शिवं शान्तमीडयं वरं लोकपाले ।

परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ४ ॥

कंठप्रदेशी शोभणाच्या देदीप्यमान अशा कौस्तुभ रत्नांनं जो अलंकृत झालेला आहे, ज्याच्या भुजप्रदेशावर केयूर म्हणजे बाजुबंद शोभत आहेत, ज्याच्या सान्निध्यांत लक्ष्मी नित्य वास्तव्य करीत आहे, जो सर्व लोकांचा पालनकर्ता आहे, अशा त्या सर्वश्रेष्ठ परमशांत मंगलमय :शिवस्वरूप व स्तुति करण्याला योग्य असलेल्या परब्रह्मरूप पांडुरंगाला मी भक्तिपूर्वक भजत आहे.

शरच्चन्द्रविम्बाननं चारुहासं

लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलान्तम् ।

जपारागविम्बाधरं कञ्जनेत्रं

परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ५ ॥

ज्याचें मुख शरदतूर्तील चंद्रविंबाप्रमाणें अत्यंत रमणीय दिसत आहे, मुखावर सुंदर हास्य विलसत आहे, कानांमध्ये कुंडलें शोभत आहेत, त्या कुंडलांची कांति गंडस्थळावर गालांवर झळकत आहे, जास्वदीच्या फुलाप्रमाणें ज्याचे ओठ आरक्तवर्ण, डोळे कमळाप्रमाणें विशाल आणि सुंदर, अशा त्या परब्रह्मरूपी पांडुरंगाला मी प्रेमपूर्वक नमस्कार करतो. त्याचा मी अनन्यभावानें आश्रय करीत आहे.

किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्मान्तभागं

सुरैरर्धितं दिवपरत्नैरनर्धः ।

त्रिभङ्गाकृतिं बह्माल्पायतंसं

परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ६ ॥

मस्तकांवर विराजमान असलेल्या मुकुटांतील रत्नांच्या कांतीनें मुखा-भोंवतालच्या सर्व दिशा उजाळल्यासारख्या दिसत आहेत, षट्मोलाची दिव्य रत्नें अर्पण करून देवांनी ज्याची पूजा केली आहे, कृष्णस्वरूपानें तीन ठिकाणी (पाय, कंधर व मान) वांफडा होऊन तो उभा आहे, गळ्यांत पनमाटा व मस्तकावर मोराच्या पिसांच्या तुरा शोभत आहे, अशा त्या परब्रह्मस्वरूप पांडुरंगाला मी प्रेमानें भजतो व नमस्कार करतो.

विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं
स्वयं लीलया गोपवेषं दधानम् ।
गवां वृन्दकानन्ददं चारुहासं
परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ७ ॥

तो पाण्डुरंग विभु म्हणजे सर्व विश्वाला व्यापणारा अथवा विश्वस्वरूपानें नटणारा आहे वेणु वाजवीत वृंदावनात फिरतो त्याचा कोणालाहि अंत लागत नाही तो स्वतः लीलेनें गोपवेष धारण करणारा आहे गाईच्या समुदायाला तो आनंद देतो गोपगोपीजनानाहि आनंदवितो ज्याचें हास्य मोठें सुंदर आहे अशा त्या परब्रह्मरूप पाण्डुरंगाला मी नमस्कार करतो

अजं रुक्मिणीप्राणसंजीवनं तं
परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् ।
प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं
परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ८ ॥

अज म्हणजे ज्याला जन्म नाही असा रुक्मिणीचा प्राणाधार भक्ताचा परम विश्रामधाम शुद्ध एकमेवाद्वितीय जाग्रत स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अवस्था या पलीकडचा अथवा बाल्य, तारुण्य आणि वार्धक्य या तिन्ही अवस्थांच्या पलीकडचा सदासर्वकाळ प्रसन्न आणि शरण आलेल्याचें दुःख हरण करणारा, देवाचा देव परब्रह्म स्वरूप जो पाण्डुरंग भगवान् श्रीहरि, त्याचा मी अतः-यभावानें आश्रय करीत आहे त्याचा माझा नमस्कार असा

स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वे पुण्यदं ये
पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम् ।
भवाभ्भोनिधि तेऽपि तीर्त्याऽन्तकाले
हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥

सच्चिदानंदधन भगवान् पाण्डुरंग त्याचें हें स्तोत्र अत्यंत पुण्यकारक आहे जे कोणी एकाग्र चित्तानें प्रेमपूर्वक या स्तोत्राचें नित्य पठण करतील ते अंतकालीं भवसागराला सहज तरून जातील आणि त्यांना नित्य अविनाशी आनंदकंद अशा परब्रह्मस्वरूप श्रीहरीच्या - पाण्डुरंगच्या शाश्वत स्वरूपाची प्राप्ति होईल

श्रीरामस्तोत्रम्

[मर्यादापुरुषोत्तम हा शब्द उच्चारल्याबरोबर भगवान् श्रीरामचंद्र प्रभु याचीच मूर्ति डोळ्यापुढे उभी रहाते आदर्श मानव कसा असतो हे दाखवा वयाचे झाल्यास प्रभु रामचंद्राकडेच अगुलिनिरदेश करावा लागतो सर्वस्वी लोककल्याणाकरिता झटणारा राजा पहावयाचा असल्यास रामाकडेच पहावे लागते आदर्श लोककल्याणकारी राज्याला रामराज्य असे म्हणतात राम ज्यात नाही ते काय कामाचे ? आचार्यांनीही रामचंद्रप्रभूंचे या स्तोत्रात अत्यंत उत्तम वर्णन केलेले आहे आपणहि आचार्यांच्याच शब्दांनी श्रीरामचंद्रप्रभूंचे स्वरूप पाहू]

विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं
गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यम् ।
महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं
सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये ॥ १ ॥

अत्यंत शुद्ध, सर्वांच्या पलीकडचा अनादि, सच्चिदानन्दस्वरूप, सर्व गुणांचा आधार, स्वतः सिद्ध सर्वश्रेष्ठ महान् सर्व गुणांनी शोभणारा, बुद्धि, गुण आणि सुख या सर्वांचे ज्याच्या स्वरूपात पर्यगसान झालेले आहे, म्हणजे बुद्धीने तेथेच विश्रान्त व्हावे, सर्व आदर्श गुण तेथेच पहावेत आणि नित्य निरातिशय सुखाचा लाभहि तेथेच घ्यावा, असा जो स्वयंप्रकाश भगवान् प्रभु रामचंद्र त्याला मी शरण आलों आहे

शिवं नित्यमेकं विभुं तारकारूपं
सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यम् ।
महेशं क्लेशं सुरेशं परेशं
नरेशं निरीशं महीशं प्रपद्ये ॥ २ ॥

सर्व लोकांचे कल्याण करणारा, नित्य म्हणजे अविनाशी, एकमेव अद्वितीय सर्वग्यापी तारकबल म्हणून ओळखला जाणारा, आनंद हाच ज्याचा आकार आहे, स्वयं निराकार, सर्वमान्य अथवा अत्यंत मान देण्याला योग्य सर्व कलांचा अधिपति, देवांचा नायक, महान् सत्ताधारी ज्याला कोणीहि ईश

म्हणजे सत्ताधारी नाही, पण तो मात्र सर्व लोकांचा ईश आहे, अशा त्या राजाला, राजाधिराज रामचंद्रप्रभूला मी शरण आलों आहे

यदावर्णयत्कर्णमूलेऽन्तकाले

शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् ।

तदेवं परं तारकब्रह्मरूपं

भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहम् ॥ ३ ॥

काशीमध्ये मरणसमयी, भगवान् शंकर सुमूर्ख लोकांच्या कानात राम राम राम असा उपदेश करित आलेले आहेत व अघापीडि करित असतात ते एक तारक ब्रह्मस्वरूप परतत्त्व असलेल्या प्रभु रामचंद्राला मी कायावाचामनेकरून सर्वस्वी शरण आलों आहे

महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले

सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशम् ।

सदा जानकीलक्ष्मणोपेतमेवं

सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम् ॥ ४ ॥

कल्पवृक्षाखाली अत्यंत सुंदर अशा रत्नजडित सिंहासनावर सुखाने विराजमान असलेल्या कोटि सूर्याप्रमाणे तेजाने झळकणाऱ्या आणि सदासर्वकाळ जानकी आणि लक्ष्मण यांनी युक्त असलेल्या प्रभु रामचंद्राला मी सर्वकाळ भजन आहे मी त्याची सर्व काळ सेवा करित आहे

क्षणद्रत्नमञ्जरीरपादारविन्दं

तस्मिन्मेखलाचारुपीताम्बराढ्यम् ।

महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गं

नदच्चञ्चरीमञ्जरीलोलमालम् ॥ ५ ॥

मधुर नाद करणार तोरड्या पंजण इत्यादि अलंकार ज्याच्या पायात शोभत आहेत रेशमा पीतावर परिधान करून कमरेला रत्नजडित कबरपट्टाडि घातलेला शोभत आहे, कठामध्ये कौस्तुभमणि व गळ्यामध्ये मूल्यवान् रत्नाचे हार शोभत आहेत, तुळशीमजरीच्या माळा गळ्यात शोभत असून त्याच्या सुवासाने आकृष्ट झालेल्या भ्रमर ज्याच्या भोंवनाली गुजारव करित आहेत, त्या प्रभु रामचंद्राला मा नमस्कार करतां

लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं
समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशम् ।
नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटीररत्न-
स्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिताङ्घ्रिम् ॥ ६ ॥

शरहतूतील पौर्णिमेच्या चांदण्याप्रमाणे जो प्रसन्न आहे, ज्याचे ओठ आरक्तवर्ण आहेत, उदयाला येणाऱ्या कोटि सूर्याच्या किंवा कोटि चंद्रांच्या प्रकाशाप्रमाणे ज्याची कान्ति झळकत आहे, नित्य नमस्कार करणाऱ्या ब्रह्मदेव, महादेव इत्यादि देवांच्या मुकुटांतील रत्नांच्या तेजाने व नीराजनाने ज्याच्या चरणकमलांची आराधना केली जात आहे, त्या प्रभु रामचंद्राला मी नमस्कार करतो.

पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेपादिभक्तान्
स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम् ।
भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं
त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये ॥ ७ ॥

हात जोडून पुढे उभे असलेल्या मारुतिराय, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि भक्तांना आपल्या कल्याणकारक ज्ञानमुद्देने सदा बोध करणाऱ्या प्रभु रामचंद्रालाच मी भजत आहे. हे रामचंद्रा ! तुमच्याशिवाय दुसऱ्याला, मी कोणालाहि जाणीत नाही व मानीत नाही हे त्रिवार सांगतो.

यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य
प्रचण्डप्रकोपैर्भटैर्भीषयेन्माम् ।
तदाविष्करोपि त्वदीपं स्वरूपं
सदापत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम् ॥ ८ ॥

हे प्रभो रामचंद्रा ! ज्या वेळेला मृत्यु माझ्या जवळ येईल आणि मला आपल्या अत्यंत क्रूर व सतापी असलेल्या मयकर दूतांकडून भीति दाखवू लागेल त्या वेळी तू, भक्तजनांच्या सकटांचा सदासर्वकाळ नाश करण्याला उद्युक्त असलेल्या, धनुष्य व बाण धारण केलेल्या आपल्या स्वरूपाला प्रकट करशील ना ! अवश्य प्रकट कर आणि मला मृत्यूच्या पाशांतून सोडीव.

निजे मानसे मन्दिरे संनिधेहि
 प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ।
 ससौमित्रिणा कैकयीनन्दनेन
 स्वशक्त्याऽनु भक्त्या च संसेव्यमान ॥ ९ ॥

हे प्रभो रामचन्द्रा ! लक्ष्मणासहवर्तमान कैकयीचा पुत्र भरत आणि तुमचीच स्वकीय शक्तिस्वरूप असलेली जगज्जननी जानकी भक्तियुक्त अत करणाने तुमची नित्य सेवा करीत आहे परमेश्वरा ! प्रसन्न व्हा प्रसन्न व्हा आणि माझ्या मानस-मदिरामध्ये निरंतर वास्तव्य करून मला कृतार्थ करा

स्वभक्ताग्रगण्यैः कपीशैर्महीशै-
 रनीकैरनेकैश्च राम प्रसीद ।
 नमस्ते नमोऽस्वीश राम प्रसीद
 प्रशाधि प्रशाधि प्रकाशं प्रभो माम् ॥ १० ॥

हे प्रभो रामचन्द्रा ! तुमच्या मत्कामध्ये अग्रगण्य असलेले नल, नील सुग्रीव, हनुमत इत्यादि कपिश्रेष्ठ वानरसेना आणि विभीषणादि राजे यांच्यासह पुष्पक विमानात सिंहासनावर विराजमान असलेले तुम्ही प्रसन्न व्हा हे परमेश्वरा ! तुम्हाला मी वारवार नमस्कार करीत आहे प्रसन्न व्हा आणि मला ज्ञान वैराग्याचा उपदेश करा अत करणातील अज्ञानरूपी अधकाराचा नाश करून मला प्रकाश द्या !

त्वमेवास्ति दैवं परं मे यदेकं
 मुचैतन्यमेतत्त्वदन्यन्न मन्ये ।
 यतोऽभूदमेयं विपद्वापुतेजो-
 जलोर्वाधिकार्यं चरं चाचरं च ॥ ११ ॥

हे रामा ! तुम्हीच माझे परमश्रेष्ठ दैवत आहा हे विश्वन्यापि शुद्ध चैतन्य तुमच्याहून निराळे आहे असे मी मानीत नाही तुम्हीच शुद्ध चैतन्यस्वरूप आहा ज्याची मनानेहि कल्पना करता येत नाही असा हा अफाट चराचर विश्वप्रपञ्च आणि या भौतिक विश्वप्रपञ्चाला कारणीभूत असलेली पञ्चमहाभूते (पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश) हीं सर्व तुमच्याचपासून उत्पन्न झाली आहेत प्रभो रामराया ! तुम्हाला मी नमस्कार करतो

नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै
 नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यम् ।
 नमो जानकीजीवितेशाय तुभ्यं
 नमः पुण्डरीकायताक्षाय तुभ्यम् ॥ १२ ॥

हे देवाधिदेवा ! रामचंद्रा ! वेदांनीं प्रतिपादिलेलें जें सच्चिदानंद परब्रह्म, तेंच तुम्हीं आहां. तुम्हाला नमस्कार असो. हे प्रभो ! तुम्हीं जानकीच्या जीविताचे अधिपति आहां. कमलाप्रमाणें तुमचे नेत्र विशाल आणि रमणीय आहेत. तुम्हाला माझा नमस्कार असो.

नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं
 नमः पुण्यपुंड्रकैकलभ्याय तुभ्यम् ।
 नमो वेदवेद्याय चाद्याय पुंसे
 नमः सुन्दरायेन्द्रिरावल्लभाय ॥ १३ ॥

हे परमेश्वरा ! भक्तजनांवर सतत तुम्ही प्रेम करतां. पूर्वजन्मांचा व या जन्माचा पुण्यसमूह पदरीं असेल तरच तुमचा लाभ होईल. वेदांच्याच साहाय्यानें तुमचें ज्ञान होऊं शकतें. तुम्ही सर्व जगाच्या अगोदरचें जगाच्या मुळाशीं असलेलें मुख्य तत्त्व व परमपुरुष आहां. हे परम सुंदरा, लक्ष्मीरमणा रामचंद्रा ! तुम्हाला माझा नमस्कार असो.

नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे
 नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे ।
 नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे
 नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे ॥ १४ ॥

हे परमेश्वरा रामचंद्रा ! तुम्ही सर्व विश्व निर्माण करतां व विश्वाचा संहारहि करतां. जीवरूपानें सर्व विश्वाचा उपभोगहि पण तुम्हींच घेतां । तुम्ही निर्माण केलेल्या या विश्वाचें यथार्थ ज्ञान तुम्हालाच आहे. विश्वाचे नेते तुम्हींच. जेतेहि पण तुम्हींच आहां. तुम्ही सर्व विश्वाचे माता आणि पिता आहां. तुमच्या चरणीं मी पुनः पुन्हां नमस्कार करतो.

नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपंच-
 प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीण ।

मदीयं मनस्वत्पदद्वन्द्वसेवां

विधानुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्धयै ॥ १५ ॥

सर्वं भूतभौतिक विश्वप्रपंचाची उत्पत्ति करणें, धारणा करणें, त्यांचें यथार्थ स्वरूप जाणणें व त्याचा उपभोग घेणें या सर्व गोष्टींमध्ये तुम्हीच निष्णात आणि समर्थ आहां. माझें मन तुमच्या चरणारविदांची सेवा करण्यास प्रवृत्त झालें आहे हे प्रभो रामचंद्रा ! आपल्या कृपेनें मला शुद्ध चित्स्वरूपाचा साक्षात्कार होवो मी आपल्या चरणां वारंवार नमस्कार करीत आहे.

शिलापि त्वदङ्गघ्निक्षमासङ्गिरेणु-

प्रसादाद्धि चैतन्यमाधत्त राम ।

नरस्वत्पदद्वन्द्वमेवाविधानात्

सुचैतन्यमेतीति किं चित्रमत्र ॥ १६ ॥

हे प्रभो रामराया ! तुमच्या चरणकमलाच्या रज रुणाच्या प्राप्तीनें - स्पर्शानें शिला देखील समर्थ झाली. तिचा जडभाव नाहीसा होऊन ती चित्स्वरूपाला प्राप्त झाली ! मग मनुष्याबद्दल काय सांगावें ? तुमच्या चरणकमलाची सेवा करून मनुष्य शुद्ध चिदानंदस्वरूपाचा लाभ करून घेऊ शकेल यात आश्चर्य तें कसलें ?

पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं

नरा ये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र ।

भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो

लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते ॥ १७ ॥

हे रामराया ! तुमचें चरित्र मोठें पवित्र आहे तें अत्यंत आश्चर्यकारक आहे जे कोणी त्याचें रोजच्या रोज श्रवण अथवा पठण करतात आणि तुम्हाला भजतात त्यांना तुमची प्राप्ति होते तुम्ही त्याच्या ससारदुखाचा नाश करता. अंतकाली यमाला अवलोकन करण्याची पाठी त्याच्यावर येत नाही.

स पुण्यः स गण्यः शरण्यो ममाऽयं

नरो वेद यो देवचुडामणिं त्वाम् ।

सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं

मनोवागमम्यं परं धाम राम ॥ १८ ॥

हे प्रभो रामचद्रा ! तुम्ही सर्व देवाचे चूडामणि आहा “ प्रभु रामचद्रच मला शरण जाण्याला योग्य आहेत तेच माझे रक्षण करतील ” असं जो मनुष्य जाणतो तो खरोखर धन्य होय, तो पुण्यवान् होय आणि तोच मान देण्याला योग्य होय हे प्रभो ! तुम्ही एकमेव अद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप आहा मनाला तुमचा धागपत्ता लागत नाही व वाणीलाहि तुमचे वर्णन करता येत नाही तुम्ही सर्वांचा आधार आहा, आश्रयस्थान आहा अथवा परम प्रकाशस्वरूप आहा प्रभो ! मी तुम्हाला नमस्कार करतो

प्रचण्डप्रतापप्रभावाभिभूत-

प्रभूतारिवीर प्रभो रामचन्द्र ।

बलं ते कथं वर्णयतेऽतीव बाल्ये

यतोऽस्वण्डि चण्डीशकोदण्डदण्डः ॥ १९ ॥

हे प्रभो रामचद्रा ! तुमच्या प्रचण्ड प्रतापाच्या प्रभावाने शत्रूकडील असह्य मोठमोठे वीर पराभूत झालेले आहेत रामराया ! तुमचें बळ किती वर्णन करावें ! अगदी लहानपणी तुम्ही शक्राच्या धनुष्याचे पहाता पहाता दोन तुकडे करून टाकले ! रामा ! धन्य आहा तुम्ही !

दशशिवमुग्रं सपुत्रं समित्रं

सरिद्रुर्गमध्यस्थरक्षोगणेशम् ।

भवन्तं विना राम वीरो नरो वाऽ

सुरो वाऽमरो वा जयेत्कस्त्रिलोक्याम् ॥ २० ॥

हे प्रभो रामराया ! आपल्या पराक्रमाचें व शक्तीचें मी काय वर्णन करू ! तो अत्यंत उग्र दहातोडाचा रावण, नद्या सागरानीं दुर्गम असलेल्या लक्षा घेटात रहाणाऱ्या राक्षसांचा अधिपति, त्रैलोक्याचा जेता, पण ह्यालाहि भिकलें ! त्याचे पुत्र इन्द्रजित्, अक्षय इत्यादि आणि मित्र मारिच, सुबाहु, खर आणि त्रिदूषण इत्यादि या सर्वांनाहि असह्य राक्षस-वीरासह मिळून त्यांना परलोकी पाठविलेस रामा, तुझ्यावाचून मानवामध्ये, दैत्यामध्ये किंवा देवामध्ये असा कोण दुसरा वीर आहे की, जो या सर्वांना जिऊ शकेल ! सपूर्ण त्रैलोक्यात तुझ्यावाचून असा दुसरा कोणीहि नाही ! धन्य आदेश मू तुला माझा नमस्कार असो

सदा राम रामेति रामामृतं ते
 सदाराममानन्दनिष्पन्दकन्दम् ।
 पिवन्तं नमन्तं मुदन्तं हसन्तं
 हनुमन्तमन्तर्भजे तं नितान्तम् ॥ २१ ॥

हे रामा आनंदकंदा ! सदासर्वकाल राम राम असा शब्दोच्चार करीत तुझ्या नामामृताचें प्राशन करणारा, नित्य निरतिशय आनंदाचा कंद व सज्जनांच्या चित्ताला आराम देणारा असा जो तूं, त्या तुझ्या चरणीं सदा नम्र असलेला तुझा भक्त श्रीहनुमान, ज्याचे दांत उत्तम आहेत व जो प्रसन्न मुखानें हंसत आहे त्या हनुमताचें मी आपल्या अंतःकरणांत अत्यंत प्रेमानें भजन करीत आहे.

सदा राम रामेति रामामृतं ते
 सदाराममानन्दनिष्पन्दकन्दम् ।
 पिवन्तन्वहं नन्वहं नैव मृत्यो-
 र्विभेमि प्रसादादसादात्तवैव ॥ २२ ॥

हे रामा ! सज्जनांच्या चित्ताला आनंद देणारें, नित्य निरतिशय आनंदाला प्रसवणारें, एकरूप, 'राम राम' इत्याकारक तुमचें नामामृत मी नित्य सेवन करीत आहे. ज्याची प्राप्ति झाली असतां सर्व दुःखांचा नाश होतो, त्या तुमच्या कृपाप्रसादाचा लाभ झाल्यामुळें मला आतां खरोखर मृत्यूचें निःसमाधि भय राहिलें नाही.

असीतासमेतैरकोदण्डभूपै-
 रसौमित्रिवन्दैरचण्डप्रनापैः ।
 अटङ्केशकाठैरमुग्धीवमित्रै-
 ररामाभिधैरलं दैवतैर्नः ॥ २३ ॥

ज्यांच्या साक्षिण्यांत सीता नाही, हातांत धनुष्य शोभत नाही, लक्ष्मण ज्यांना बंदन करीत नाही, ज्यांचा प्रताप प्रचंड नाही, जे लंकेचा राजा रावण याचा काळ झाले नाहीत, सुग्रीव ज्यांच्या मित्र नाही आणि ज्यांच्या नांवांत राम नाही अशा इतर दैवतांशीं माझे काय काम आहे ! मला रामाशिवाय इतर कोणत्याहि देवाची अपेक्षा नाही.

अवीरासनस्थैरचिन्मुद्रिकाढ्यै-
 रभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैः ।
 अमन्दारमूढैरमन्दारमालै-
 ररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः ॥ २४ ॥

जे वीरासनावर बसले नाहीत, ज्यानीं चिन्मुद्रा म्हणजे ज्ञानमुद्रा धारण केलेली नाही, ज्यानीं मारुतिराय लक्ष्मण वगैरे भक्तांना अध्यात्म तत्त्वज्ञानाचा प्रकाश दिलेला नाही, जे कल्पवृक्षाच्या मुळाशी विराजमान झालेले नाहीत आणि कल्पवृक्षाच्या कुलाच्या माळाहि ज्याच्या गळ्यात नाहीत ज्याच्या नावात राम नाही किंवा ज्यांना राम ही सज्ञा नाही, अशा इतर देवतांचा मला काय उपयोग ? मी रामाशिवाय दुसऱ्या कोणालाहि जाणीत नाही

असिन्धुप्रकोपैरवन्धप्रतापै-
 रवन्धुप्रपाणैरमन्दस्मिताढ्यैः ।
 अदण्डप्रवासैरखण्डप्रपौधै-
 ररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः ॥ २५ ॥

जे सागरावर प्रबुध झाले नाहीत, ज्यानीं सागरावर सेतु बांधला नाही, ज्याचा प्रताप बद्दीय नाही, प्रवासांमध्ये (आणि इतरत्रहि) प्रमाणकाळी ज्याच्या साब्रिध्यात बधु नाही, ज्याच्या मुखावर स्मित हास्य झळकत नाही, ज्यानीं दडकारण्यात प्रवास केला नाही आणि ज्याच्या नावात राम नाही किंवा ज्यांना राम ही सज्ञा नाही ते देव अखण्डप्रबोध म्हणजे ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करणारे ज्ञानी असले तरी, मला त्याचा काय उपयोग ? मी रामाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि देवाला जाणीत नाही

(वरच्या तिन्ही श्लोकांत रामाशिवाय इतर देव मी जाणीत नाही असा अभिप्राय आचार्य व्यक्त करीत आहेत आणि ज्यानीं इतर देवांचीहि अथ्यत प्रेमार्तं भरपूर स्तुति स्तोत्रे केलेली आहेत तेव्हा ही सृष्टदर्शनी विसर्गनि दिसने म्ण यत्त विसर्गनि नाही करण ज्या देवनेची स्तुति करणयाची, त्या देवनेची तादात्म्य पावूनच स्तुति करणे इष्ट असते आचार्य ज्या देवनेची स्तुति करतान त्या देवनेशी अनन्य होऊनच स्तुति करीत अमनात आचार्यांच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे आचार्यांच्या दृष्टीने सर्व देवता तरतत पंकरूपच आहेत तथापि

श्रीमत् प. प. भगवान् श्रीधरस्वामी महाराज
सम्जनगढ

श्रीमान् श्रीधरमहाकां यतिवरः पूर्णो दयाम्नागर
प्रत्यक्षां भगवान् कर्त्ता खलु जगद्दशार्थमप्रागत ।
प्राणा येन वृषामृतेन वाह्यो मन्त्रा भयार्थेश्वर
तस्मै भाग्यतोत्तमाय यत्तयं भक्त्या नमस्कृतं ॥

श्री श्रीदेवी आनन्दमयी माँ

“बैठे बैठे अभ्यकारमे क्या टटोलते हो ? प्रकाशका सन्धान करो, प्रकाशका सन्धान करो। जानते हो ? सच्चा प्रकाश क्या है ? वह है भगवच्छिष्टा, वह है भगवत्प्रेम। तेल बत्ती आदिसे मिलनेवाला प्रकाश बुझ जाता है, भगवत्प्रेमसे मिलनेवाला प्रकाश भविनाशी है।”

“जो महत्प्राप्ति सर्व गुणालङ्घित है, पूण और पवित्र है, वही आदर्श है, इस हिसाबसे आदर्श एकमात्र भगवान् है।”

“शान्ति समझी दृढते हैं, किन्तु यह बात बहुत कम लोग सोचते हैं कि जबतक “वह” (भगवान्) हृदयमें न जावे तबतक पूर्ण शान्ति किसी तरह नहीं मिल सकती है। धनसे शान्ति नहीं मिलती, पुत्र परिचर्यासे शान्ति नहीं होती, प्रतिष्ठा प्राप्त होनेसे शान्ति नहीं मिलती। कारण यह है कि, साम्प्रतिक भोगमात्रही दिन रातकी भाँति परिवर्तनशील हैं, आने आते ही चले जाते हैं। इस लिये ऐसे धनका धनी होना आवश्यक है, जिसका फिर क्षय न हो और जिसके पानेमे मय भक्त्याक्षरें एकदम भिड़ जायें। वह धन एकमात्र भगवान् है। जो सबके हृदयमें रहते हुए भी अपरिचित है। राक्षस, सदाचार, ममता-यत्ना, स्तुतिप्रोत्र आदिके द्वारा चित्तका अ-व्यार दूर होनेपर परम सुन्दरका मोहन रूप अपने आपही विकसित हो जाता है और चित्तमे पूर्ण शान्तिका राज्य आरम्भ होता है।”

सबके लिये सब समय सब मार्ग नहीं होते हैं। जो ससारवर्ग (गृहस्थाश्रम) करना चाहते हैं, उन्हें धर्मका मन्तार करना चाहिये। निम्न प्रकार अर्थगुन्य कौटिल्यका कोई माहात्म्य नहीं है, उन्ही प्रकार धर्महीन मनुष्य जीवनका कोई गुन्य नहीं है।

भक्तजनानीं आपल्या उपास्यदेवतेची स्तुति करताना इष्टदेवतेशीं किती तादात्म्य पावावें ? किती अनन्य स्थावें ? हें दाखविण्याकरिताच कीं काय निरनिराळ्या देवताची स्तुति करताना त्या त्या देवतेशीं अनन्यभाव व्यक्त केलेला आहे व तीच देवता सर्वश्रेष्ठ मानली आहे

आपलीच इष्टदेवता विश्वरूपानें व विश्वातील सर्व देवतांच्या रूपानें नटलेली आहे हें तत्त्व बुद्धीला पल्लें म्हणजे मग कोणत्याहि देवतेकडे आपल्या इष्टदेवतेच्या रूपानें भक्ताला पहाता येतें व कोणत्याहि देवतेची केलेली स्तुति ती आपल्या इष्टदेवतेची होऊ शकते)

हरे राम सीतापते रावणारे
खरारे मुरारेऽमुरारे परेति
लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं
समालोकयालोकयाऽशेषबन्धो ॥ २६ ॥

हे राम ! हरे राम ! हे जानकीनायका ! हे रावणातका ! हे परनाशना ! हे मुरारे ! हे दैत्यातका, हे परमेश्वरा ! याप्रमाणें नेहमीं देवाचें नाव घेत मी काळ घालवीत आहे हे प्रभो जगदीश्वरा ! तुम्ही विश्वाचे बंधु आहा माझ्याकडे पहा माझ्याकडे कृपापूर्ण दृष्टीनें पहा

नमस्ते सुमित्रासुपुत्राभिवन्ध
नमस्ते सदा कैकयीनन्दनेडध ।
नमस्ते सदा वानराधीशवन्ध
नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र ॥ २७ ॥

सुमित्रेचा सुपुत्र लक्ष्मण ज्याला नेहमीं वदन करतो, त्याला माझा नमस्कार असो कैकयीचा वदन भरत ज्याची नेहमीं स्तुति करतो त्या रामाला माझा नमस्कार असो वानराधिपति जो वायुवदन तो ज्याला नेहमीं वदन करतो त्या रामाला माझा नमस्कार असो हे रामचन्द्रा ! सदासर्वकाळ तुम्हाला मी वारवार नमस्कार करित आहे

प्रसीद प्रसीद प्रचण्डप्रताप
प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाळ ।

प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन्
प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ॥ २८ ॥

हे प्रभो रामचंद्रा ! माझ्यावर तुम्ही प्रसन्न व्हा कृपा करा तुमचा प्रताप मोठा प्रचंड आहे प्रभो ! अत्यंत भयंकर असलेल्या वैवाच्या शत्रूंचा, दैत्यांचा तुम्ही प्रत्यक्ष काळ आहा, पण चरणी शरण आलेल्या भक्तांवर अतुग्रह करणारे आहा हे प्रभो रामचंद्रा ! तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न व्हा कृपा करा

भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं
मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यम् ।
पठन् सन्ततं चिन्तयन् स्वान्तरङ्गे
स एव स्वयं रामचन्द्रः स धन्यः ॥ २९ ॥

भुजङ्गप्रयात वृत्तातील हे रामचंद्राचें स्तोत्र अत्यंत श्रेष्ठ व वेदाचें सारच आहे आनंदाने व भक्तीने जो कोणी या स्तोत्राचें पठन करील आणि आपल्या अंतरगात चिंतन करील तो स्वतःच रामचंद्रस्वरूप होईल तो धन्य होईल

हनुमत्पञ्चरत्नम्

[प्रभु रामचंद्राचें स्तोत्र झाल्यानंतर मारुतिरायाचें स्तवन करणें हें ओघानेंच येतें श्रीरामचंद्रप्रभूच्या अनन्यभक्तात मारुतिरायाचा नवर पहिला आहे “ एका एका उपकाराकरिता, हे मारुतिराया ! मीं माझे पंचमाण अर्पण केले तरी, पाच उपकाराची फेड होईल पण बाकीच्या उपकाराचें नग्न माझ्या मार्थी कायम राहिल ! ” असे उद्गार प्रत्यक्ष रामचंद्रप्रभूनींच मारुतिरायाबद्दल काढलेले आहेत यावरून मारुतिरायाचा महिमा लक्षात घेण्यासारखा आहे

लक्ष्मणशक्तीच्या वेळीं “ मारुतिराय जियत असेल तर आम्हा सर्वांची धडगत आहे तो मेला असला तर आम्ही सर्व जियत आतूनहि गेल्या सारखेंच आहोंत ” असे उद्गार समरभूमीवर प्रत्यक्ष जाबवानाच्या तोंडून बाहेर पडले आहेत

ब्रह्मचर्य, वैराग्य, कार्यनिष्ठा, स्वामिभक्ति, अतुल धैर्य, प्रखर बुद्धि, इदि-
याचा निग्रह, आळसाला थारा नाही ! किती वर्णन करावें मारुतिरायाचें ? जे
कोणी अनन्यभावानें मारुतिरायाला शरण जातात, मारुतिराय त्यांचीं दुखें
दूर करतात ही गोष्ट अजूनहि अनेकांच्या प्रतीतीला येते आचार्यांना मारुति-
रायांनीं प्रत्यक्ष दर्शन दिलेलें आहे पाचव्या श्लोकात 'अद्राक्षम् मारुतिराय
मला प्रत्यक्ष दिसले असें त्यांनीं स्पष्टच म्हटलेलें आहे आत्मकल्याणासाठीं हें
मारुतिरायाचें आर्यां वृत्तातील स्तोत्र अवश्य म्हणत जा]

वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् ।

सीतापतिदूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ॥ १ ॥

सर्वं विषयाऱ्या इच्छा-वासना ज्याला सोडून गेलेल्या आहेत, श्रीराम
चंद्रप्रभूच्या प्रेमांमुळें ज्याचे नेत्र आनदाश्रूनीं भरून येतात, अगावर रोमाच
उभे रहातात, जो अत्यंत स्वच्छ आहे, आत बाहेर निर्मळ आहे, सीतापति
रामचंद्रप्रभूचा जो मुख्य दूत आहे असा तो परम हृद्य - माझा आवडता
वायुपुत्र भगवान् मारुति त्याचें मी हृदयात चिंतन करीत आहे

तरुणारुणमुखकमलं करुणारस-पूर-पूरितापाङ्गम् ।

संजीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभास्यम् ॥ २ ॥

नुक्त्याच उदयाला येणाऱ्या अरुणाप्रमाणें ज्याच्या मुखकमलाचा वर्ण
शोभत आहे, ज्याची दृष्टि करुणारूपी रसाच्या पुरानें परिपूर्ण भरलेली दिसत
आहे, अर्थात् भक्तजनाकडे जो कृपापूर्ण दृष्टीनें पहात आहे, ज्याचा महिमा
मोठा रम्य - गोड आहे आणि जो अजनांमतेचें मूर्निमत भाग्यच आहे, अशा
त्या माझ्या जीवनाचा आधार असलेल्या मारुतिरायाच्या प्राप्तीची - भेटीची
मी आशा करीत आहे त्यानें मला दर्शन घावें

शम्बर-वैरि-शरातिगमम्बुज दल-विपुल-लोचनोदारम् ।

कम्बुगलमनिल-दिष्टं त्रिम्बज्वलितोष्ठमेकमवष्टम्बे ॥ ३ ॥

शबर म्हणजे भैर, त्याचा वैरी म्हणजे शत्रु अर्थात् शबरवैरी
म्हणजे षडु आणि शर म्हणजे पाण, याच्यापेक्षादि अतिक्र वेगानें
धावणाऱा किंवा शबर नावाचा एक असुर होऊन गेला त्याचा नाश कामदेवानें
केला आहे म्हणून कामदेवाला शबरारि किंवा शबरवैरी असें म्हणतात

अर्थात् शंवरवैरी म्हणजे मदन त्याच्या बाणाचा विषय न होणारा, मदनाच्या बाणाला बळी न पडणारा म्हणजे पूर्ण जितेंद्रिय (शर अति म = बाणाच्या पलीकडे असलेला) अथवा शंवर वैरि शर अति-म म्हणजे कामदेवाच्या बाणाला विषय न होणारा कामारि भगवान् शंकर असाहि अर्थ करावा मारुतिराय हे शंकराचेच अवतार असल्यामुळे त्यांना हें विशेषण लागू पडतेंच कमलदलाप्रमाणें ज्याचेनेत्र विशाल आणि रमणीय आहेत आणि जो उदार म्हणजे श्रेष्ठ, भव्य किंवा सुंदर आहे, ज्याचा कठ शरवाप्रमाणें त्रिवलयोक्त आणि सुंदर दिसत आहे, जो वायुदेवाचें मूर्तिमत भाग्यच आहे, ज्याचे ओठ उदयाला येणाऱ्या सूर्याच्या किंवा चंद्राच्या विवाप्रमाणें आरक्तवर्ण आणि तेजस्वी दिसत आहेत अशा त्या एकमेव अद्वितीय असलेल्या मारुतिरायाचा मी आश्रय घेत आहे मारुतिरायाला मी शरण आलों आहे

दूरीकृत-सीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः ।

दारित-दशमुख-कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ॥ ४ ॥

रामविग्रहानें व्याकुळ होऊन अशोकवनामध्ये शोक करित बसलेल्या जानकीमातेचें दु ख रामचंद्र प्रभूची कुशल वार्ता निवेदन करून, ज्यानें दूर केलें, त्याचप्रमाणें स्वतः च्या प्रारंभानें ज्यानें श्रीरामचंद्रप्रभूच्या वैभवाचा आविष्कार केला, रामचंद्रप्रभूचें वैभव लोकांच्या निदर्शनाला आणून दिलें देवानाहि बदि-वासात टाकणारा, त्रैलोक्यविजयी, चौदा चौरुद्रांचा राजा रावण पण त्याच्याहि कीर्तीला ज्यानें धुळीस मिळविलें, तो हनुमान, त्याची ती भव्य मूर्ति माझ्यापुढें प्रकट होवो. मला मारुतिरायाचें प्रत्यक्ष दर्शन घडावें अशी माझी इच्छा आहे

वानर-निकराध्यक्षं दानव-कुल-कुमुद-रवि-कर-सदृशम् ।

दीन-जनावन-दीक्षं पवन-तपःपाव-पुञ्जमद्राक्षम् ॥ ५ ॥

कुमुद म्हणजे चंद्रविभासी कमळ सूर्य उगवला की ही कमळें मिटतात सूर्याच्या किरणांचो स्पर्श या कमळाना सहन होत नाही त्याचप्रमाणें मारुतिरायाला पाहिल्याबरोबर दानवाचे, राक्षसाचे समुदाय अगदीं पावसून जातात, म्लान होतात म्हणून मारुतिराय हे दानवगुल्फुपी कुमुदाना सूर्यकिरणांच्या स्पर्शाप्रमाणें मिटविणारे आहेत तथापि मारुतिरायांनी दीनजनांच्या सरदाराची दीक्षाच घेतलेली आहे दीनजनांच्या सरदाराच्या त्यांनी विहाय उचललेला

आहे मारुतिराय म्हणजे वायुदेवाने केलेल्या तपश्चर्येच्या परिपाकाचा प्रत्यक्ष समुच्चयच आहे त्या मारुतिरायाला मी प्रत्यक्ष पाहिले ! धन्य झाले

एतत्पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नारूपम् ।

चिरमिह निखिलान् भोगान् भुक्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति ॥ ६ ॥

पवनपुत्र मारुतिरायाच्या या स्तोत्राला 'पंचरत्न' 'हनुमत्पंचरत्न' असे म्हणतात या स्तोत्राचे अनन्यभक्तीने जो कोणी पठण करील तो इहलोकीं चिरकाळ सर्व भोग भोगून, शिवाय श्रीरामचंद्रप्रभूच्या भक्तीने — परम प्रेमाने हि संपन्न होईल

उपदेशपञ्चकम्

[आचार्यांची काही उपदेशपर प्रकरणे आगदी लहान लहान असून त्यांची भाषा आगदी सोपी, प्रासादिक आणि अत्यंत गोड आहे वृत्ते हि कानाला गोड व मनाला आकर्षक वाटतात यमक, अल्कार इत्यादि शब्दांचे गुणधर्म हि त्यात आहेत ही प्रकरणे स्तोत्रासारखी दिसतात व म्हटली जाऊन म्हणून याचा अर्थभाव स्तोत्र प्रथात गेला आहे अशी प्रकरणे बरीच आहेत त्यातील काही निरडक प्रकरणे या ठिकाणी वाचकाना सादर करित आहोत

या साधनपत्राच्या पाच श्लोकात आचार्यांनी मानवीने आपला जीवन प्रेम कसा आरामात, समाप्तमाने सुखीचा विहास कसा करून घ्यावा व शेवट चित्तार्थीला सविदानदयन परब्रह्मस्वरूपाशी समरम करून आनंदशी पराक्रांटा करी गाठायी याचे अत्यंत उत्तम मार्गदर्शन केले आहे यालाच उपदेशपञ्चक असे म्हणतात या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणे आरम्य वागण्याचा प्रयत्न करावा हे श्लोक पाठ करावे]

वेदो नित्यमधीयतां तद्भक्तिं यमं स्मृत्वीयतां

मेनेशस्य विधीयतामपविनिः काम्ये मनिस्पृग्पताम् ।

पापीयः परिधूयतां भवसुरे ओपोऽनुमंधीयता-

माग्नेरुता ह्यपरमीयतां निजगृहानूर्णं विनिर्गम्पताम् ॥ १ ॥

नेहमी वेदांचें (किंवा वेदाप्रमाणें पवित्र असलेल्या सदग्रंथांचें) वाचन करा. त्यांत सांगितलेल्या सत्कर्मांचें उत्तम रीतीनें आचरण करा. तीं कर्मे परमेश्वराला अर्पण करून परमेश्वराची पूजा करा. ईश्वरापेक्षाबुद्धीनें विहित कर्तव्यकर्मांचें आचरण, ही ईश्वरपूजाच होय. स्वर्गाच्या किंवा ऐहिक वैभवाच्या प्राप्तीसाठीं दानधर्म किंवा यज्ञयागादि कर्मे करण्याची बुद्धि सोडून घ्या. पाप-समूहाचें प्रक्षालन करा. सांसारिक सुखें सदोप असतात ही गोष्ट लक्षांत घ्या. आत्मस्वरूपाला ओळखण्याचा प्रयत्न करा. ताबडतोब घरांतून बाहेर पडा. घरादारांतून मनाला बाहेर काढा.

सद्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाऽऽधीयतां
शान्त्यादिः परिधीयतां दृढतरं कर्मांशु संत्पज्यताम् ।
सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां
ब्रह्मैकाक्षरमर्ष्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ष्यताम् ॥ २ ॥

सज्जनांची संगति घरा. परमेश्वराविषयी दृढ भक्ति प्रेम ठेवा शमदमादि-सद्गुणांचा उत्तम संग्रह करा. दुःखदायक कर्मांचा दृढनिश्चयानें त्याग करा जे उत्तम विद्वान् (आत्मज्ञानी व सदाचारसंपन्न) असतील त्यांच्याकडे नेहमी जात जा. त्यांच्या चरणांची सेवा करा. त्यांच्याजवळ केवळ एका अक्षरब्रह्माची याचना करा. त्याचप्रमाणें उपनिषदांचें, उपनिषदांतील महावाक्यांचें श्रवण करा.

वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समार्थीयतां
दुस्तर्कात्सुविरम्पतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
ब्रह्मास्मीति विभाष्यतामहरहर्गर्वः परित्पज्यतां
देहेऽहंभतिरुज्ज्यतां बुधजनैर्वाद्दः परित्पज्यताम् ॥ ३ ॥

“तत्त्वमसि”, “ अयमात्मा ब्रह्म ”, “ अहं ब्रह्मास्मि ” — ‘ तेंच तत्त्व तू आहेस ’, ‘ हा आत्मा ब्रह्म स्वरूप आहे ’, ‘ मी ब्रह्म आहे ’ इत्यादि महावाक्यांचा विचार करा. वेदांताचाच पक्ष स्वीकारा कुतर्भापामून दूर रहा. वेदांना मान्य असलेल्या तर्कांचा विचार करा. तत्त्वतः मी ब्रह्मरूप आहे अशी नित्य भावना ठेवा गर्व अगदी सोडून घ्या. देहाविषयी अहंभाव ठेवू नसा आणि ज्ञानी लोकांशी वितंडवाद करू नसा.

क्षुद्याधिश्च चिकित्सयतां प्रतिदिनं भिक्षौपधं भुज्यतां
स्वाद्भनं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम् ।
शीतोष्णादि विपद्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-
मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्टुर्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥

क्षुधारूपी व्याधीची चिकित्सा करा (औषध ज्याप्रमाणें आपण रोग
निवारण्यापुरतेंच सेवन करतो त्याचप्रमाणें जेवण देखील भूक निवारण्यापुरतेंच
घ्यावें अधिक जेवण्यानें, जड व गोड पदार्थ अधिक खाण्यानें रजोगुण व
तमोगुण वाढतो) औषध समजूनच सन्याशानें भिक्षान्न रोज सेवीत असावें
(गृहस्थाश्रमात असलेल्यानें देखील अन्न सेवन करताना अन्नपूर्णेनें दिलेली
ती भिक्षा आहे, अशी भावना ठेवूनच अन्न सेवन करावें अशा भावनेनें ज्ञान-
वैराग्याची सिद्धि होते अन्नपूर्णाष्टकाचा श्लोक पहा पुष्कळ सुजन लोक
जेवण्याच्या पूर्वी " अन्नपूर्णे सदा पूर्णे " हा श्लोक म्हणत असतात असेंहि
दिसून येते)

गोड अन्नाची कधी याचना करू नये दैवयोगानें जें मिळेल त्यात सतोष
मानावा शीत उष्ण, सुख दुःख, लाभ हानि इत्यादि द्वंद्वें सहन करावीत व्यर्थ
बोलणें सोडून घावें तटस्थ वृत्ति धारण करावी अर्थात् कोणत्याहि पक्षाचा
अभिनिवेश धरून व्यर्थ भाडत बसू नये अन्याय्य पक्षपानी बुद्धि सोडून घावी
लोकानीं आपल्यावर कृपा करावी अशी बुद्धि ठेवू नये व लोकाशीं निष्टुरपणानेंहि
वागू नये, किंवा लोकावर यावच्छक्य कृपा करीत असावें कृपेबद्दल निष्टुरपणा
धारण करू नये दुसरा अर्थ करताना 'जनकृपानैष्टुर्य' हें एरुच पद समजावें

एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीपतां
पूर्णात्मा सुसमीक्षयतां जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम् ।
प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चित्तबलान्जाप्युत्तरैः श्लिष्यतां
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीपताम् ॥ ५ ॥

एकान्तात सुखानें बसावें व परब्रह्मस्वरूपी चित्त स्थिर करावें पूर्णब्रह्माचा
साक्षात्कार होईपर्यंत पिचार करावा हें दोरखड आहे असें कळल्यावर सर्प-
बुद्धीचा जसा बाध होतो, शृणजे दोरीच्या ठिकाणी भासलेला सर्प खोला आहे
असें कळतें, त्याचप्रमाणें अधिष्ठानरूप ब्रह्मस्वरूपाच्या साक्षात्कारानें विश्वाच्या

सत्यत्वाचा बाध करून घ्यावा म्हणजे ब्रह्मच तत्त्वतः सत्य आहे, विश्वाची प्रतीति तत्त्वतः सत्य नाही, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी ज्ञानाग्नीच्या बळावर सचित कर्माचा नाश करून टाकावा व क्रियमाण कर्मांचे बधन लागू देऊ नये प्रारब्ध कर्म भोगून पूर्ण करावे (तैः भोगावैच लागते भोगानाचून बलवत्तर प्रारब्ध कर्माचा क्षय होत नाही याची जाणीव ठेवून वागावे) आणि परब्रह्मस्वरूपाशी एकरूप होऊन रहावे मग पहा जिकडे तिकडे सदा सर्वकाळ आनंदच प्रतीतीला येईल ।

यः श्लोकपञ्चकामिदं पठते मनुष्यः

सञ्चिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य ।

तस्याशु संसृतिद्वानलतीव्रघोर-

तापः प्रशान्तिमुपयाति चित्तिप्रसादात् ॥ ६ ॥

जो कोणी मनुष्य या पाच श्लोकांचे पठण करील आणि चित्त स्थिर ठेवून रोजच्या रोज याच्या अर्थाचे मनन करील त्याचा सत्तारताप वगण्याप्रमाणे कितीही तीव्र आणि घोर असला तरी तो ताबडतोब आत्मप्रसादाने शांत होईल

काशीपञ्चकम्

[आपल्याला काशी घडावी काशी केव्हा घडेल ? आपली काशी केव्हा होईल ? असा ध्यास अनेकांच्या चित्ताने घेतलेला असतो प्रत्यक्ष काशीला गेऊं म्हणजे मात्र तेथील वातावरण पाहून ही श्रद्धा उरत नाही तेव्हा स्वरी काशी कोणती ? श्रीशंकराचार्यांनी दिलेले उत्तर नीट लक्षात घ्या म्हणजे कळेल]

मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः

सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ।

ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा

सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा ॥ १ ॥

मन सर्व विषयापासून परावृत्त होणे व चित्ताला पूर्ण शांति मिळणे हीच सर्व तीर्थांत श्रेष्ठ असलेली मणिकर्णिका होय शुद्ध निर्मल आत्मज्ञानाचा

प्रवाह हींच मुख्य गंगा आणि सत्य ज्ञान अनतनिजबोधस्वरूप जो आत्मा (मी)
हींच खरी काशी होय

यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं
चराचरं भाति मनोविटासम् ।
सच्चित्सुरखैका परमात्मरूपा
सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा ॥ २ ॥

या आत्मस्वरूपी काशीच्या ठिकाणी हें सर्व चराचर विश्व प्रतीतीला येत आहे तें केवळ गारुड्याच्या खेळाप्रमाणें कल्पित आहे तें खरे नव्हे केवळ मनाचा खेळ आहे तो ! सच्चिदानंद परमात्मा हींच खरी मुख्य काशी आणि मी सच्चिदानंद निजबोधस्वरूप असलेल्या त्या परमात्म्याहून निराळा नसल्यामुळे मींच काशी होय तात्पर्य, निजबोधस्वरूप आत्मा, सच्चिदानंद परमात्मा हींच खरी काशी आहे

कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना
बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहम् ।
साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा
सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा ॥ ३ ॥

प्रत्येक प्राण्याच्या देहरूपी मंदिरामध्ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय असे ज पाच कोश आहेत, त्या पाच कोशात विराजमान असलेली जी बुद्धि तींच पार्वती अन्नपूर्णा होय आणि सर्वांच्या अंतर्यामी विराजमान असलेला साक्षी अंतरात्मा हाच विश्वनाथ भगवान् श्रीशंकर याप्रमाणें निजबोधस्वरूप जो मी आत्मा, तोच खरी काशी होय

काश्यां हि काशते काशी
काशी सर्वप्रज्ञाशिव्वा ।
सा काशी विदिता येन
नेन प्राता हि काशिका ॥ ४ ॥

बुद्धि हीं सर्व विषयाना प्रकाशित करते म्हणून तिला काशी असे म्हणतात त्या बुद्धीमध्ये स्वतः सिद्ध स्वयंप्रकाश असा जो आत्मा, तो प्रकाशित

असतो, म्हणून त्या आत्म्यालाहि काशीच म्हणतात आत्मा हा अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, स्वतः सिद्ध आणि स्वयमकाश असल्यामुळे, बुद्धीसह सर्व वस्तूना तोच प्रकाशित करीत असतो तात्पर्य, आत्मा हा काशी व तो सर्व वस्तूना प्रकाशित करीत असल्यामुळे "काशी सर्वप्रकाशिका" असें म्हटलें आहे अशी ही आत्मस्वरूपी काशी ज्यानें जाणली त्यालाच खरी काशी घडली त्यालाच खरा काशीचा लाभ झाला

काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा

भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः ।

विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा

देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यात्किमस्ति ॥५॥

आपलें शरीर हेंच काशीक्षेत्र होय सर्व विश्वाला व्यापणारी त्रैलोक्य-जननी ज्ञानरूपी गंगा हीच गंगा समजावी परमेश्वराविषयी अनन्यभक्ति आणि दृढ श्रद्धा हीच गया होय आपल्या श्रीगुरुच्या चरणकमलाचें ध्यान हेंच तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र होय तुरीय म्हणजे जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तीन अवस्थांच्या पलीकडचा किंवा स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या तीन अवस्थांच्या पलीकडचा आणि सगळ्या जगाच्या अन्त करणाचा साक्षी असलेला अन्तरात्मा हाच या काशीत वास्तव्य करणारा भगवान् विश्वेश्वर होय याप्रमाणें सर्व काहीं माझ्याच देहामध्ये विराजमान असता यापेशा आपणखी दुसरें पावन तीर्थ या जगात कोणतें आहे ? तात्पर्य, आचार्यांनी सांगितलेल्या या काशी-पंचकाच्या आधारे स्वया काशीची ओळख करून घेऊन सर्वांनी काशीयात्रेचें श्रेय संपादन करावें

वैराग्यपञ्चकम् ।

[पाच श्लोकांचें हें वैराग्यपंचक, वैराग्य अर्गी चाणक्याऱिरेता वैराग्या सवधानें आपण कसे विचार करावेत या बाबतीत अत्यंत उत्तम मार्गदर्शन करित आहे. वैराग्य हा बाह्य आचरणाचा विषय नसून तो एक अंतरगातील विचाराचाच विषय आहे अन् करणातील वैराग्याचें बाह्य आचरणात प्रति-

विन उमटलें पाहिजे. बहिरंग वैराग्यानें नटलेलें व अंतरंग विषयानें धाटलेलें अशी जर अवस्था असेल तर तें खरें वैराग्य होऊं शकत नाहीं. घरदार सोडलें, अंगाला राख फासली, दाढी-नटा राखल्या, भगवीं वस्त्रें घेतली, राना-यनांत राहिला म्हणजे विरक्त झाला अशांतला भाग नाहीं. समाजांत राहून, घरी राहून आपल्यावर अत्रशून्य असलेल्या कुटुंबीयांचें परिपालन करणें, कष्टानें व न्यायानें धन मिळविणें, समाजाची व राष्ट्राची यावच्छक्य सेवा करणें व हें सर्व करतांना धनाची, मानाची व सुखाची चित्तात अपेक्षा न ठेवणें, आपलें कर्तव्य कर्म करीत असतां यदृच्छेनें प्राप्त होणाऱ्या धनान, मानांत व सुखांत सतोष मानणें, चित्तवृत्ति ईश्वरस्वरूपी पियर ठेवणें, हींच खरी वैराग्याची लक्षणे होत. त्रियोन्मुख होणाऱ्या मनाची मसारांत राहून कशी समश्रुत घालावी हें या वैराग्यदन्तवावरून चांगलें लक्षांत घेतां येतें. या स्तोत्राच्या शेवटीं ' इति श्रीशंकराचार्यवृत्तं ' अमा उल्लेख नाहीं. यावरून हें आय शंकराचार्यांचें आहे की नाहीं अमा संशय येतो तथापि, स्तोत्राची भाषा, यमक, अनुप्रास, वृत्तांचें वैविध्य, भक्ति, ज्ञान आणि वैराग्य यांच्या परिपोष या सर्व गुणांवरून हें स्तोत्र आचार्यांचें असावें अमें पाटतें. हें स्तोत्र मोठें मनोहार आहे पहा ।

श्रीश्वरद्वारवहिविंतर्दिकादुरासिकायै रचितोऽयमञ्जलिः

यदञ्जनाभं निरपायमस्ति नो धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम् ॥२॥

दुष्ट राजाच्या दरवाजाबोहेर असलेल्या ओढ्यावर, त्याच्या भेटीसाठी तळमळत वाट पहात बसण्याला मी आता हात जोडले आहेत कारण अर्जुनाच्या रथाला भूषणास्पद असलेले, कधीहि नाश न पावणारे, कृष्णवर्ण व कृष्णसज्ञक - अर्थात् कृष्ण या नावाने प्रसिद्ध असलेले असे उत्तम धन आमच्या हाती आले आहे

काचाय नीचं कमनीयवाचा

मोघाफलस्वादमुचा न याचे ।

दयाकुचेले धनदत्कुचेले

स्थितेऽकुचेले श्रितमाकुचेले ॥ ३ ॥

पिकलेल्या रभाफळाचाहि स्वाद जिच्यापुढे फिका पडेल अशा माझ्या मधुर वाणीने मी आता हिच्यामाणसासारख्या तुच्छ नाशकत धनासाठी नीच श्रीमानाची याचना करणार नाही

दयेचा सागर आणि कुबेरदि ज्याच्यापुढे दरिद्री ठरेल असा श्रीमान आणि चरणकमलाचा नित्य आश्रय करून राहिलेल्या लक्ष्मीचा व पृथ्वीचाहि अधिपति (प्रेरक) असलेला भगवान् श्रीहरि मिथमान असता आम्ही नीचाची याचना का करावी !

क्षोणीकोणशतांशपालनखलद्दुर्वारगर्वानल-

क्षुभ्यत्क्षुद्रनरेन्द्रधातुरचनां धन्यां न मन्यामहे ।

देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे योऽसौ दयालुः पुरा

धानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये धत्ते स्म वित्तेशताम् ॥ ४ ॥

पृथ्वीच्या कोण-या-या एकशतांश प्रदेशाचे राज्य असले तरी तेवढ्या सत्तेने उत्तरोत्तर अत क्रणात वृद्धिंगत होणाऱ्या, अनिवार अशा अहंकाररूपी अग्निने सतप्त झालेल्या क्षुद्र राजाचे गुणगौरव लिहिण्यात आम्हाला धन्यता वाटत नाही

आलें त्याला जवळ बोलावलें पाहिलें ऐंशीच्या घरात आलेला म्हातारा तो ! आता व्याकरणशास्त्राचा अभ्यास करून काय मिळविणार ? आचार्यांचें अत-करण कळवळलें आचार्यांनी त्याला मोठा गोड उपदेश केला तोच उपदेश चर्पटपजरिका व द्वादशपजरिका या स्तोत्राच्या रूपानें आपणास पहावयास सापडतो हा उपदेश केवळ त्या वृद्ध ब्राह्मणालाच नव्हे, तर आपणा सर्वांनाहि अत्यंत उपयुक्त व बोधप्रद आहे चर्पट म्हणजे खमग खुसखुशीत पजरी म्हणजे एक प्रकारचें खाद्य चर्पटपजरिका म्हणजे खमग खाद्य आचार्यांचीं हीं दोन्ही स्तोत्रें म्हणायला अत्यंत गोड आहेत भाषेमध्ये प्रसाद आहे, ओज आहे, माधुर्य आहे यमक, अनुप्रास, लालित्य इत्यादि काव्याचे सर्वच गुण आहेत अत करणाची तळमळ आहे आणि हिताचा उपदेश आहे याच स्तोत्रांना काहीं ठिकाणीं 'मोहमुद्गर' असेंहि नाव दिलेलें आढळतें]

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते ।

प्राप्ते संनिहिते मरणे न हि न हि रक्षति 'डुकृञ् करणे' ॥

मरण जवळ आलें असता हें 'डुकृञ् करणे' काहीं उपयोगाला येणार नाही त तुजें रक्षण करणार नाही वेड्या ! गोविंदाला भज गोविंदाला शरण जा गोविंदाचा आश्रय घे (हें पालुपद अथवा ध्रुवपद प्रत्येक पद्याच्या शेवटीं म्हणावें)

दिनमपि रजनी सायं प्रातः

शिशिरवसन्तौ पुनरायातः ।

कालः क्रीडति गच्छत्पायुस्

तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोपालं मूढमते ।

प्राप्ते संनिहिते मरणे न हि न हि रक्षति डुकृञ् करणे ॥ १ ॥

दिवसरात्र, सकाळ सध्याकाळ, शिशिर ऋतु वसंत ऋतु, पुन पुन्हा येतात च जातात अशा प्रकारें कालाची लीला नित्य चालली आहे कालचक्र सतत फिरत आहे आयुष्य निघून जात आहे तरी पण आशाचा वारा आशारूपी विशाचिका ही काहीं पिंड (देह) सोडीत नाही देहाची आशा काहीं कमी होत

नाहीं ! अरे वेड्या ! गोविंदाला भज गोपाळकृष्णाला भज मूर्खा ! मरण जवळ आल्यानंतर 'हें हुकूज् करणे' तुझ्या काय उपयोगाला येणार ? तें तुझें रक्षण करणार नाही

अग्रे वह्निः पृष्ठे भानू
रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः ।
करतलभिक्षा तरुतलवासम्
तदपि न मुञ्चन्पाशापाशः ॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते ।
प्राप्ते संनिहिते मरणे न हि न हि रक्षति हुकूज् करणे ॥ २ ॥

दारिद्र्य तर येवढें की, हिवाळ्यात सकाळीं सध्याकाळीं थडी भागविण्या-करिता पुरेसे वस्त्र देखील नाही ! पुढें विस्तव आणि पाठीवर सूर्याचे किरण ! रात्रीच्या वेळीं तर गुडघ्यात हनुवटी खुपसून मुरकुडी वळून पडतात (हल्लीं शहरातून फटपाथवर दिवस कठिल असलेले असे लोक पुष्कळ दिसतात) हातावर भिक्षा व झाडाखालीं मुकाम ! अशी स्थिति असते, तरी पण आशेचा पाश (धधन) सुटत नाही ! मूर्खा ! गोविंदाला भज हें मी तुला विचार सांगतां मरण जवळ आल्यानंतर दुसरें काही उपयोगाला येणार नाही

यावदित्तोपाजैनसक्तम्
तावन्निजपरिवारो रक्तः ।
पश्चाद्दावति जर्जरदेहे
वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे ॥ भज० ॥ ३ ॥

जोंपर्यंत तू पैसा मिळविण्याचा प्रयत्न करशील तोपर्यंत तुझ्या कुटुंबातील लोक तुझ्यावर प्रेम करतील तुझ्या पाठीमागे धावतील पुढें पुढें करतील म्हातारपणानें देह जर्जर झाल्यावर मात्र घरात कोणीहि कुशल वार्ता देखील विचारणार नाही वेड्या ! तू निरंतर गोविंदाला भज तेंच तुझ्या उपयोगाला येईल मृत्यु जवळ आला असता हें 'हुकूज् करणे' तुझें रक्षण करणार नाही

जटिलो मुण्डी लुञ्चनकेशः

कापायाम्बरबहुकृतवेपः ।

पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ

उदरनिमित्तं बहुकृतवेपः ॥ भज० ॥ ४ ॥

कोणी जटा धारण करतो तर कोणी मुडण करतो कोणी केश लुचन करतो तर कोणी भगवीं वस्त्रे धारण करतो कळन अमूनहि लोक विचार करीत नाहीत। केवढा हा मूर्खपणा आहे! पोटासाठी अनेक सोंगें घेतों पण परमेश्वराला मात्र शरण जात नाही। वेढ्या। तू तरी गोविंदाला भज मृत्यु जवळ आला असता ही 'डुकुञ्ज करणे' घोःपधी तुझ्या काय उपयोगाला येणार? ती तुझे रक्षण करणार नाही

भगवद्गीता किञ्चिदधीता

गङ्गाजललवकणिका पीता ।

सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा

तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् ॥ भज० ॥ ५ ॥

ज्याने भक्तिपूर्वक भगवद्गीतेचें किञ्चित् पठण केलें आहे, श्रद्धापूर्वक गंगाजलाचा अत्यल्प कण सेवन केला आहे, त्याचप्रमाणें प्रेमपूर्वक एकदा जरी श्रीहरीची पूजा - समाराधना केली आहे, त्याची यम चर्चा तरी करू शकेल काय? अरे! बुद्धीचा मोह दूर कर आणि गोविंदाला भज

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं

दशनविहीनं जातं तुण्डम् ।

वृद्धो याति गृहीत्या दण्डं

तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम् ॥ भज० ॥ ६ ॥

सर्व शरीराचा गळाठा झाला, शरीर थकलें डोक्याचे केस पादरे झाले तोंडात दात उरलें नाहीत श्हातारा झाला आहे करा तरी काठी टेकीत चालतो आहे तरी पण आशा काही त्याचा पिंड सोडीत नाही पिंड म्हणजे देह

वालस्तावत्क्रीडासक्तम्

तरुणस्तावत्तस्णीरक्तः ।

वृद्धस्तापश्चिन्तामग्नः

परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥ भज० ॥ ७ ॥

बालपणीं रेळण्यात गुतला तरुणपणीं तरुणीच्या मोहात गुतला
म्हातारपणचा काळ चिंतेंत घालविला म्हातारपणीं घरादाराच्या व मुलावाळाच्या
चिंतेंत मग्न होऊन राहिला पण परब्रह्मस्वरूपी कोणीहि सलग्न झालेला दिसत
नाहीं मूढानो ! भजा गोविंदाला भजा काळ ओढवल्यावर कोण तुमचें रक्षण
करणार ?

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं

पुनरपि जननीजठरे शयनम् ।

इह संसारे बहुदुस्तारे

लपयाऽपारे पाहि मुरारे ॥ भज० ॥ ८ ॥

या सत्सारामध्ये पुन पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो पुन पुन्हा मरतें
लागतें पुन पुन्हा आईच्या उदरात रहावें लागतें अशा या अत्यंत दुस्तर
आणि अपार असलेल्या सत्सारातून - सत्सारसागरातून हे मुररिपो श्रीकृष्णा !
कृपा करून मला पार कर अशी प्रार्थना करीत गोविंदाला भजा त्या त्यावाचून
दुसरा कोणी जाता नाही

पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः

पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः ।

पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं

तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् ॥ भज० ॥ ९ ॥

रात्र, दिवस, पंधवडा, महिना, ऋतु, अयन आणि वर्ष पुन पुन्हा
येतात आणि पुन पुन्हा जगतात अशा रीतीने आयुष्य संपुष्टात येत असतें
तरी पण मनुष्य आशा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, द्वेष मत्सर इत्यादि विकाराना सोडीत
नाहीं अरे ! सावध हो अजून तरी श्रीहरिला शरण जा मृत्युकाळ जवळ
आला असता तोच तुमचें रक्षण करील या वेळीं समर्थांच्या वचनाची आठवण
होते 'घटका जाती पळें जाती तस वाने घणाणा, आयुष्याचा नाश होतो
राम का रे म्हणाणा !'

वयसि गते कः कामविकारः

शुष्के नीरे कः कासारः ।

नष्टे द्रव्ये कः परिवारो

ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ॥ भज० ॥ १० ॥

वय निघ्न गेल्यावर कामविकाराला काय अर्थ आहे ? पाणी आटल्यानंतर तळ्याचा काय उपयोग ? जवळचें द्रव्य नष्ट झाल्यावर कुटुंब-परिवार रहात नाही (सर्व लोक सोडून जातात.) तत्त्व म्हणजे विश्वाचें अधिष्ठान अथवा आत्म्याचें यथार्थ रूप. तें जाणल्यावर संसार - संसार या रूपानें शिथळ रहात नाही. (तत्त्वज्ञानानें संसारांतील सर्व दुःखें मावळतात. कायमची शमतात. तें तत्त्वज्ञान परमेश्वराच्या कृपेशिवाय प्राप्त होत नाही.) म्हणून वेड्यांनो ! गोविंदाला भजा. तोच तुम्हांला मृत्युपाशांतून सोडवील.

नारीस्तनभरनाभीदेशं

दृष्ट्वा मा गा मोहवेशम् ।

एतन्मांसवसादिविकारं

मनसि विचिन्तय वारं वारम् ॥ भज० ॥ ११ ॥

स्त्रियांचीं मुखें, स्तन, नाभि इत्यादि अवयवांचें अवलोकन करून मोहाला बळी पडूं नकोस. त्यांचें सतत चिंतन करूं नकोस. ज्या शरीराबद्दल एवढा मोह आणि अभिनिवेश ठेवावयाचा, तें शरीर तरी रक्त, मांस, हाडें आणि चरबी इत्यादि विकारांपेक्षां निराळें असें काय आहे ? या सर्व गोष्टींचा मनामध्ये वारंवार विचार कर आणि गोविंदाला शरण जा. तोच तुझें रक्षण करील.

कस्त्वं कौऽहं कुत आपातः

का मे जननी कौ मे तातः

इति परिभाषय सर्वमसारं

विश्वं त्यक्त्वा स्वमविचारम् ॥ भज० ॥ १२ ॥

तू कोण आहेस ? मी कोण आहे ? मी कोडून आलों ? माझी आई कोण या सर्व गोष्टींचा विचार कर. हें सर्व विश्व असार आहे. यांत कांहीं राम नाही यांत रमण्यासारखें कांहीं नाही. विचार केला असतां तें स्वप्नतुल्य असल्या-

प्रतीतीस येतें. म्हणून हें सर्व सोडून देऊन भल्या माणसा! गोविंदाला भज. मृत्यु जवळ आला असतां त्याच्याशिवाय दुसरें कोणाहि तुझें सरक्षण करणार नाही.

मेयं गीतानामसहस्रं

ध्येयं श्रीपतिरूपमज्ञम् ।

नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं

देयं दीनजनाय च वित्तम् ॥ भज० ॥ १३ ॥

गीता आणि विष्णुसहस्रनाम नेहमीं म्हणत जावें श्रीपति मगवान् विष्णु याच्या स्वरूपाचें निरंतर चिंतन करित जावें चित्ताला सज्जनांच्या सगतीमध्ये लावीत जावें आपल्याजवळ असलेलें धन दीन, दुबळे, अपंग अशा लोकांना देत जावें वेड्या ! गोविंदाला भज. मृत्यु जवळ आला असतां तो श्रीहरिच तुझें सरक्षण करील

यावज्जीवो निवसति देहे

कुशलं तावत्पृच्छति मेहे ।

गतवति वायौ देहापाये

भार्या विक्षपति तस्मिन्काये ॥ भज० ॥ १४ ॥

जोंपर्यंत या देहात जीव आहे, प्राण आहे, तोंपर्यंत लोक घरांतील कुशल वार्ता विचारतात. देहातील प्राण निघून गेला म्हणजे देह विद्रूप होऊन पडतो मग त्या देहाजवळ जायला वायको देखील भीते, तर मग इतराची कथा काय ? तात्पर्य, बहुमोलाचा देह वाया जाऊ देऊ नका गोविंदाला भजा तोच तुमचें रक्षण करील दुसरें काही उपयोगी पडणार नाही

मुखतः क्रियते रामाभोगः

पश्चाद्धन्न शरीरे रोगः ।

यद्यपि लोके मरणं शरणं

तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् ॥ भज० ॥ १५ ॥

रामाभोग सेवन करतांना सुरत वाटते, पण दुःस्वार्थी गोष्ट अर्जा की, पात्रीमागून शरीरांत अनेक रोग उत्पन्न होतात. यद्यपि शेवटीं मरण हें ठरलेलेंच आहे तरी पण लोक दुराचरण - पापाचरण सोडीत नाहीत भल्या गृहस्था !

तू तरी गोविंदाला शरण जा तोच तुझे रक्षण करील 'डुकूज् करणे' हें रटणे काही उपयोगाला येणार नाही

रथ्याकर्षटविरचितवन्थः

पुण्पापुण्यविवर्जितपन्थः ।

नाहं न त्वं नार्यं लोकम्

तदपि किमर्थं क्रियते शोकः ॥ भज० ॥ १६ ॥

रस्त्यात पडलेल्या चिंध्या गोळा करून — त्या जोडून — वस्त्र धारण करतो पापाचा व पुण्याचाहि मार्ग म्हणजे विचार सोडून देतो तू, मी व हें सारें विश्व, खोटे आहे असेंहि म्हणतो, मग व्यर्थ शोक का बरें करतो ? हें सर्व ज्ञानाचें व वैराग्याचें ढोंग आहे वेड्या ! तू तरी श्रीहरिला शरण जा गोविंदाला भज मृत्यु जवळ येऊन ठेपल्यानंतर त्याच्याशिवाय दुसरें कोणी तुझे रक्षण करणार नाही

काही ठिकाणी उत्तरार्धाचा पाठ निराळा असल्याचें दिसून येतें 'योगी योगनियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव' असा तो पाठ आहे त्याचा अर्थ — अष्टांग योगाच्या अभ्यासान्धये चित्ताला गडवून योगी बनतो लहान मुलाप्रमाणें, वेड्याप्रमाणें किंवा पिसाटाप्रमाणें तो आपल्याच आनंदात रमतो आम्हाला 'भज गोविन्द' च्या प्रकरणात या पाठापेक्षा बरचाच पाठ अधिक श्रेयस्कर वाटतो

कुरुते गङ्गासागरगमनं

व्रतपरिपालनमथवा दानम् ।

ज्ञानविहीनः सर्वमतेन

मुक्तिं न भजति जन्मशतेन ॥ भज० ॥ १७ ॥

गंगासागर, काशी, प्रयाग, गया इत्यादि तीर्थक्षेत्रांना जातो अनेक व्रतानें परिपालन करतो दान धर्म करतो पण लक्षात ठेवा, काय वाटेल तें केलें तरी — शेंकडो अन्म घालविले तरी ज्ञानावाचून मोक्ष मिळणार नाही हा सर्व शाखाचा सिद्धान्त आहे ज्ञान गुरुकृपेशिवाय मिळणार नाही गुरुकृपा ईश्वर-कृपेशिवाय होणार नाही व ईश्वरकृपा भक्तीवाचून मिळणार नाही म्हणून गोविंदाला भज त्याला शरण जा तोच तुमचें रक्षण करील दुसरें काही उपयोगाला येणार नाही

द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रम्

[कांही पुस्तकांतून 'मोहमुद्गर' या प्रकरणांतच द्वादशपंजरिका स्तोत्राचा अन्वय केलेला दिसून येतो. द्वादशपंजरिकेची तेरा पद्ये आहेत. तेरा-या पद्यांत एक प्रकारें फलश्रुतीच वर्णिलेली आहे. याची म्हणण्याची चाल - पद्धत - चर्पटपंजरिकेप्रमाणेच आहे. मात्र ' भग गोविन्द ' हें ध्रुवपद या पद्यांना लावलेलें दिसत नाहीं. चर्पटपंजरिकेचा निर्भर भगवद्भक्तीवर आहे, तर द्वादशपंजरिकेचा निर्भर ज्ञान आणि वैराग्य यावर असल्याचें दिसून येतें.

अत्यंत श्रीमंत मनुष्य आपल्या श्रीमंतीच्या घमेंडांत चूर होऊन जातो. मी, माझे धन, माझी बायको व माझी मुले-बाळें या पलीकडे त्याची दृष्टीच जात नाहीं अशा लोकांना घनाचे दुष्परिणाम पटवून देऊन त्यांच्यांत वास्तविक कर्न्याची व अस्मप्रवणतेची जाणीव निर्माण करण्याकरितां आचार्यांनी या स्तोत्राची रचना केली आहे.

याच स्तोत्रांत असलेल्या ' अर्धमनर्थ भावय नित्य ' या वचनाचा आधार घेऊन कांही लोक ' आचार्यांनीं समाजाला असला उपदेश करून निरुद्योगी बनविले, दरिद्री बनविले ' असा आक्षेप घेताना, पण तो आक्षेप अज्ञानमूलक आहे. उद्योगानें विपुल धन मिळवून, योग्य प्रकारें दानधर्म न करतां कृपणाप्रमाणे घनाच्या मोहांत गुतलेल्या लोकांना उद्देशून तो उपदेश आहे. निरुद्योगी व आच्छा लोकांना तर ' कर्म ह्यनुप्राप्यताम् ' - आपलें विहित कर्न्य-कर्म निरलसपणानें दरीत रहा ' अशाच आचार्य उपदेश करीत आहेत. घनाच्या लोभांत व मोहांत गुतलेल्या लोकांनी आचार्यांच्या या द्वादशपंजरिकास्तोत्राचा अवश्य विचार करावा. इतरानींहि पण हें स्तोत्र मनन करण्यासारखेंच आहे.]

मूढ जहीहि धनागमनुष्णां

बुरु मद्बुद्धिं मनमि विनृष्णाम् ।

पद्मभमे निजवर्मापानं

वित्तं तेन विनोदय चित्तम् ॥ १ ॥

वेदना ! धनमंचय करण्याचा लोभ सोडून दे. चांगली बुद्धि ठेव. मनामध्ये वैराग्य धारण कर, अगत्या प्रारम्भकामांप्रमाणें योग्य मार्गानें जेवढे धन मिळेल तेवढ्यांत आरण्या मनाला संतुष्ट ठेव. (मनाला स्वयं आणि देवना भग).

अर्थमनर्थं भावय नित्यं
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् ।
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः
सर्वत्रैषा विहिता रीतिः ॥ २ ॥

अर्थ म्हणजे पैसा हा अनर्थकारक आहे त्याच्या परिणामाचा नित्य विचार करा. त्याच्यापासून खऱ्या सुखाचा खरोखर लेशाहि मिळणार नाही. धनवान् लोकाना आपल्या मुलापासूनहि भीति असते सर्व दुःठिकाणी हाच न्याय दिसून येतो

का ते कान्ता कस्ते पुत्रः
संसारोऽप्यमतीव विचित्रः ।
कस्य त्वं कः कुत आयातसू
तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः ॥ ३ ॥

कोण तुझी बायको ? कोण तुझा पुत्र ? हा संसार अत्यंत विचित्र आहे. तू कोणाचा आहेस ? कोण आहेस ? कोठून आला आहेस ? बाबा रे ! सर्व गोष्टींतील रहस्याचा नीट विचार कर

मा कुरु धनजनयौवनगर्वं
हरति निमेषात्कालः सर्वम् ।
मायामयमिदमखिलं हित्वा
ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥ ४ ॥

आपल्या धनाचा गर्व करू नकोस आई बाप, बहिण भाऊ, मुल्ले वाळें, बायको आणि सोयरेधायरे यांच्याबद्दलहि गर्व करू नकोस तारण्याचाहि अभिमान वाळगू नकोस एका क्षणात काळ सर्व हिरावून नेईल हा सर्व मायिक प्रपञ्च मायेचा पसारा सोडून दे आणि ब्रह्मस्वरूप लक्षात घेऊन तेथें तू तलीन हो.

कामं क्रोधं लोभं मोहं
त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् ।
आत्मज्ञानविहिना मूढा-
स्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ॥ ५ ॥

काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सर्व विकार सोडून तू आत्मस्वरूपाचा विचार कर. मी कोण आहे ? हें शोधून पहा. आत्मज्ञानानें विरहित असलेलें मूर्ख लोक अनेक काळ नरकामध्ये खितपत पडतात - व अनेक यातना भोगीत असतात.

सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः

शय्या भूतलमजिनं वासः ।

सर्वपरिग्रहभोगत्यागः

कस्य सुखं न करोति विरामः ॥ ६ ॥

निवांत देवमंदिरांत वास्तव्य करणें अथवा एखाद्या झाडाच्या मुळाशीं शांतपणें रहाणें, भूतल हीच शय्या, मृगाजिन अथवा वल्कल हेंच वस्त्र. सर्व विषयांचा सग्रह आणि भोग यांचा त्याग, अशा तऱ्हेचें वैराग्य कोणाला सुसकर होणार नाही ? तात्पर्य, वैराग्य धारण कर आणि परमेश्वराला भज.

शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ

मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ ।

भव समचितः सर्वत्र त्वं

वाञ्छस्पचिराद्यदि विष्णुत्वम् ॥ ७ ॥

शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु वगैरे लोकांशीं भांडणतटा करूं नकोस आणि कोणाच्या स्नेहांतहि गुतूं नकोस. तुला जर याच देही याच डोळां विष्णु-स्वरूपाचा - सच्चिदानंद प्रत्यस्वरूपाचा सोडाळा लवकर अनुभवावा अशी इच्छा असेल, तर चित्तामध्ये सर्वत्र समभाव ठेव उच्च-नाच, आपला-परका, श्रीर्मन-दरिद्री इत्यादि भेदभाव सोडून दे. देवाला भज.

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्

व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः ।

सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं

सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम् ॥ ८ ॥

मज्या गृहस्था ! मूं, मी इतर सर्व लोक, पशु, पक्षी, कीट, पतंग या सर्वांमध्ये एकच परमात्मा भरलेला आहे. सहनशीलतेला सोडून उगीचच

माझ्यावर रागावत आहेस मी तुला हिताची गोष्ट सांगत असताना का रागावतोस ? अथवा कोणावर तरी का रागावों ? टाकून बोलावों ? शिष्या धाव्यात ! 'सर्वरहिष्णु' असा पाठ घेतल्यास, सर्व सहन करण्याची बुद्धि धारण कर, असा अर्थ करावा सर्वत्र एकच आत्मा गिराजमान आहे, हें लक्षात घे कोठेहि भेदबुद्धि ठेवू नकोस 'भेदाज्ञानम्' असा पाठ असल्यास सर्वत्र भेदबुद्धीनें पहाणें हें अज्ञानाचें लक्षण आहे तें सोडून दे असा अर्थ करावा

प्राणायामं प्रत्याहारं
नित्याऽनित्यविवेकविचारम् ।
जाप्यसमेतसमाधिविधानं
कुर्ववधानं महदवधानम् ॥ ९ ॥

प्राणायाम कर मनाला आणि इन्द्रियाना अतर्मुख कर त्यांना विषयोन्मुख होऊ देऊ नकोस या जगात नित्य काय आहे, याचा विवेकपूर्वक विचार कर इष्टदेवतेच्या मंत्राचा जप किंवा नामस्मरण करीत आपलें चित्त इष्टदेवतेच्या स्वरूपी एकाग्र कर इकडे लक्ष दे खूप लक्ष दे उपेक्षा करू नकोस

नलिनीदलगतसलिलं तरलं
तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् ।
विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं
लोकं शोकहतं च समस्तम् ॥ १० ॥

कमळाच्या पानावर पडलेला पाण्याचा थेंब जसा चचल असतो तसेंच आपलें जीवितहि अतिशय अस्थिर आहे सर्व लोक व्याधीनीं आणि अभिमानानें अथवा अभिमानरूपी व्याधीनें शासल्यामुळें दुःखी आहेत शोकानें व्याकुळ झालेले आहेत ही गोष्ट लक्षात घे आणि ईश्वराला भज

का तेऽष्टादशदेशे चिन्ता
वातुल तव कि नास्ति नियन्ता ।
यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबद्धं
बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् ॥ ११ ॥

तू अठरा देशांची चित्ता कशाला करतोस ? वाच्याप्रमाणें भटकणाऱ्या
 गृधराचा ! जो तुझ्या हाताला पके धरून तुला जन्ममृत्युविरहित अशा शुद्ध
 वास्तवत्वाचा अधिकारवाणीनें उपदेश करील असा क्षोणी नियमा अधिकारी
 गुरु नाही काय ? अरे ! मी तुला जीव तोडून सागतों जा श्रीहरीला भज

काही ठिकाणी या पद्याचा पहिला चरण ' का ते कान्ताधनमचिन्ता '
 असा आठ री आणि धन इत्यादि विषयांची मिनी चिन्ता वाढतोस ? असा
 त्याचा अर्थ करावा उत्तरार्थाचे दोन चरण तर अगदीच निराळें आहेत.
 ' त्रिमगति राजनमगतिरेका, भवति भगणं वतरणे नौका ' या त्रैलोक्यात फक्त
 सज्जन मगतीच भयसागरातून तारून नेण्याला नौकेप्रमाणें उपयुक्त आहे, असा
 त्याचा अर्थ आहे

[काही पुरतकावून खाली लिहिलेली दोन पद्ये अधिक आदर्यतात त्यातील विचार व उपदेश फार बहारीचा असल्यामुळे वाचकाकरिता आम्ही ती मुदाम उद्धृत करित आहोत]

सत्सङ्गत्वे निःसङ्गत्वं
निःसङ्गत्वे निर्मोहत्वम् ।
निर्मोहत्वे निश्चलितत्व
निश्चलितत्वे जीवन्मुक्तिः ॥ १४ ॥

सत्संगति धारण करा म्हणजे चित्तामध्ये विषयाबद्दल अनासक्ति निर्माण होईल चित्त विषयांचे ठिकाणी अनासक्त झाले म्हणजे चित्तातील मोह दूर होईल चित्तातील मोह दूर झाला म्हणजे चित्त निश्चल होईल चित्त निश्चल होणे म्हणजेच चित्तामध्ये पूर्ण शांति निर्माण होणे अशा रीतीने चित्ताने पूर्ण शांति निर्माण झाली की, जीवन्मुक्ति प्राप्त झालीच समजा चित्ताचे प्रह्लादस्वरूपाशी समरस होऊन रहाणे हीच जीवन्मुक्तावस्था होय हा श्लोक कारणमात्रा अलंकाराचे उत्तम उदाहरण आहे

योगरतो वा भोगरतो वा
सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः ।
यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं
नन्दति नन्दति नन्दत्येव ॥ १५ ॥

ज्याचे चित्त ब्रह्मस्वरूपी रमले, जो जीवन्मुक्त अवस्थेला पोहोचला, तो अष्टांगयोगाच्या अभ्यासात रमलेला असो अथवा यदृच्छेने प्राप्त झालेले भोग भोगण्यात मग्न गेलेला दिसत असो तो विषयासक्तीने विरहित झालेला असो अथवा विषयाच्या आसक्तीत गुरफटलेला दिसो तो कसाहि असो तो आनंदातच असतो अगदी पूर्णपणे आनंदात निमग्न झालेला असतो यात सशय नाही

मनीषापञ्चकम्

[काशीस मुक्ताम असताना एकदा प्रत्यक्ष विश्वेश्वरानेच पार्वतीसह चाडालाचा वेप धारण करून शकराचार्यांना अडविले व त्याच्यापुढे मोठा मार्मिक व पंचाचा प्रश्न टाकला । आचार्यांनी पाच श्लोकानी त्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर दिले या पाच श्लोकानाच 'मनीषापञ्चक' असे म्हणतात प्रत्येक श्लोकाच्या चौथ्या चरणात 'मनीषा' या शब्दाचा उपयोग केलेला आहे, म्हणूनच या प्रकरणाला मनीषापञ्चक हें नाव दिलेले दिसते]

विद्वान् आणि ब्रह्मसाक्षात्कारी असा महात्माच गुरु म्हणण्याला योग्य असतो मग तो वयाने लहान असो अथवा मोठा असो जातीने ब्राह्मण असो अथवा शूद्र असो श्रीमत असो अथवा दरिद्री असो स्त्री असो अथवा पुत्र असा तो तें कोणताहि भेदभाव कल्पिते योग्य होणार नाही असा स्पष्ट अभिप्राय आचार्य या स्तोत्रात देत आहेत स्तोत्र सुंदर आणि गम्य आहे

आचार्यांची उत्तरे ऐकून भगवान् श्रीशंकर आणि पार्वती यानी चाडाल-वेप टाकला आणि आपल्या मूळ स्वरूपात शकराचार्यांना दर्शन दिले शकरानी तर आचार्यांना कडकडून आलिंगन दिले असे गुरुपरपरेने कळते]

सत्याचार्यस्य गमने कदाचिन्मुक्तिदायकम् ।

काराक्षेत्रं प्रति सह गौर्या मार्गं तु शंकरम् ॥ १ ॥

अन्तपवेपथरं दृष्ट्वा गच्छ गच्छेति चाब्रवीत् ।

शंकरः सोऽपि चाण्डालस्तं पुनः प्राह शंकरम् ॥ २ ॥

अन्धमपादन्धमपमथवा चैतन्पमेव चैतन्पान् ।

द्विजवर दूरीकर्तुं वाञ्छसि किं झूहि गच्छ गच्छेति ॥ ३ ॥

एकदा भगवत्पूज्यपाद श्रीमान् आद्य शकराचार्य हे मुक्तिदायक अशा श्रीकाशीक्षेत्राला गेले असता पार्वतीसह भगवान् शंकर चाडालाचा वेप धारण करून शकराचार्यांच्यापुढे रस्त्यात येऊन उभे राहिले तेव्हा शंकराचार्य त्यान म्हणाले, उरे 'जा जा दूर हो' तेव्हा चाडालाचा वेपधारण केलेले भगवान् शंकर शकराचार्यांना म्हणाले, " हे द्विजश्रेष्ठा यतिवरा ! तुम्ही कोणापामून कोणाला दू करू इच्छिता ! माझ्या देहापामून तुम्ही आपल्या देहाला दूर करू इच्छिता ! क

तुमच्या देहात रहाणाऱ्या चैतन्यापासून माझ्या देहात रहाणाऱ्या चैतन्याला दूर करू इच्छिता ? देहापासून देहाला दूर करू इच्छित असाल तर तुमचाहि देह अन्नमय व माझाहि देह अन्नमयच आहे दोन्ही देह हाडामासाचे पुतळे सारखेच आहेत मग दूर हो म्हणण्यात काय अर्थ आहे ? बरं, चैतन्यापासून चैतन्याला दूर करू इच्छित असाल तर त्यातहि काही अर्थ नाही कारण दोन्ही देहातील चैतन्य एकच आहे आणि तें तर स्वरूपतः शुद्ध व निरजन आहे मग तुम्ही ' गच्छ गच्छ ' या शब्दानों कोणाला दूर करू इच्छिता ? ”

किं गङ्गाम्बुनि विम्बितेऽम्बरमणौ चण्डालवाटीरपः-

पूरे चान्तरमस्ति काञ्चनघटीमृत्कुम्भयोर्वाऽम्बरे ।

प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्गसहजानन्दावबोधाम्बुधौ

विमोऽयं श्वपचोऽपमित्यपि महान् कोऽयं विभेद्भ्रमः ॥४॥

अम्बरमणि म्हणजे आकाशातील रत्न, चंद्र किंवा सूर्य त्याचें प्रतिबिंब गंगेच्या पवित्र प्रवाहात पडलें काय किंवा चाडाळाच्या झोंपडीभोंवताली साठलेल्या पाण्यात पडलें काय ? दोन्ही सारखेच प्रतिबिंबात काय फरक आहे ? किंवा सोन्याच्या कलशात असलेलें आकाश आणि मातीच्या घड्यात गाड्यामाडक्यात असलेलें आकाश यात काय फरक आहे ? आकाश दोन्हीकडे एकच आहे त्याचप्रमाणें सर्वांतर्थांनी प्रज्ञात आणि स्वतः सिद्ध, आनदाचा व ज्ञानाचा जणु काही महासागर असा आत्मा सर्वत्र एकच एक ओतप्रोत भरला असता त्या आत्म्याच्या ठिकाणी हा ब्राह्मण आणि हा चाडाल, असा हा तुमच्या मनात केवढा द्वैतभ्रम आहे ?

[यावर आचार्यांनी दिलेली उत्तरे]

जाग्रत्स्वप्नसुपुतिषु स्फुटतरा या संविदुज्ज्वम्भते

या ब्रह्मादिपिपीलिवान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी

सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढमज्ञाऽपि यस्यास्ति चे-

द्याण्डालोऽस्तु स तु दिवोऽस्तु गुरुरित्येपा मनीषा मम ॥ ५ ॥

जाग्रत्, स्वप्न आणि सुपुति या तिन्ही अवस्थेमध्ये ज्या चिच्छक्तीचा अगदी स्पष्ट प्रत्यय येत अमतो, जागृतीमध्ये ज्ञाता म्हणून मी ची व ज्ञेय म्हणून

घटपटादि पदार्थांची जी प्रतीति येते, तें चिच्छक्तीचेंच स्फुरण होय स्वप्नामध्ये-
हि मी आणि इतर अनेक प्रकारचे स्वामिक पदार्थ भासत असतात तेहि
चिच्छक्तीचेंच स्फुरण होय. आणि गाढ निदेंमध्ये 'आतापर्यंत मी सुप्तानें
झोंपलों होतो, मला काहीं कळलें नाहीं' असें आपण जागे झाल्यापरोपर म्हणत
असतो यावरून सुखाचा व ज्ञानाच्या अभावाचा साक्षात् म्हणून मीच्या स्वप्नां
चिच्छक्तीचीच सत्ता विराजत असते त्या चिच्छक्तीलाच 'सविद' असें म्हणतात.

जी चिच्छक्ति ब्रह्मदेवापासून तो किडामुगीपर्यंत सर्व प्राण्यांच्या देहांत
ओतप्रोत भरलेली आहे, आणि जी सर्व जगाची साक्षात् आहे, ती चिच्छक्तीच
मी आहे मी देह-इंद्रियादि हृदयमंडवस्तुस्वरूप नव्हे असा ज्याला पूर्ण अनुभव
आला - अशी ज्याची रानी झाली, तो चाडाल असो अथवा दिन म्हणजे वैद्य,
क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कोणीहि असो, तो गुरुच होय अशी साक्षात् बुद्धि आहे

ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च ममत्वं चिन्माद्यविन्नारितं

सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणयाश्लेषं मया कल्पितम् ।

इत्थं पश्य दृढा मतिः सुप्तते नित्ये परे निर्मले

चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुर्नित्येषा मनीषा मम ॥ ६ ॥

मी ब्रह्मस्वरूपच आहे आणि हें सर्व जगहि ब्रह्मस्वरूपच आहे तें केवळ
चैतन्याचा विस्तार किंवा विलास मात्र आहे आणि हें सर्व मीच त्रिगुणात्मक -
सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणानी बनलेल्या अतिशय, पूर्णपणे निष्कामपार्थ -
ठिकाणी कल्पिलेलें आहे आनंदचन नित्य निर्मल परब्रह्मस्वरूपावस्थी असा
ज्याचा दृढ निश्चय झाला, तो दिन म्हणजे ब्राह्मण असो अथवा चांडाल असो
माझा गुरुच होय अशी साक्षात् बुद्धि आहे त्याचा गुरुच ममतायें असा
याचा अर्थ

शश्वन्तश्वरमेव विश्वमस्वितं निश्चिन्म वाया गुंरं

नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता नित्यांश्रभान्नात्मना ।

भूतं भासि च द्रुष्टतं मदहता संनिन्मये पारंके

प्रारब्धाय समर्पितं स्वपुत्रित्येषा मनीषा मम ॥ ७ ॥

हें सर्व विश्व निरंतर विनादशील आहे ही साक्षात् बुद्धि आहे त्याचा गुरुच ममतायें असा

लक्षात घेऊन जो कोणी निष्कपट अथवा निरोध असा होई तो गुरुच ममतायें असा

नित्य ब्रह्माचा विचार करीत राहिल, तसेच सचित आणि क्रियमाण कर्माचा ज्ञानरूपी अग्रिमध्यें दाह करून ज्याने आपला देह प्रारब्धकर्माला अर्पण केला तो ब्राह्मण असो अथवा चाडाल जातीत जन्मलेला असो, तो माझा गुरूच आहे अशी माझी दृढ बुद्धि आहे मी त्याला गुरूप्रमाणें मानतो असा याचा अर्थ (प्रारब्धाला देह अर्पण करणें म्हणजे प्रारब्धकर्मानें जी सुखे अथवा दुखे प्राप्त होतील ती भोगीत रहाणें दुखानें उद्विग्न व्हावयाचें नाही व सुखाचाहि लोभ ठेवावयाचा नाही)

या तिर्यङ्गनरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते
 यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतोऽचेतनाः ।
 तां भास्यैः पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन्
 योगी निर्वृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ ८ ॥

पशु, पक्षी, मानव आणि देव इत्यादि सर्व प्राण्याकडून ज्या चिच्छक्तीचें, अतरगात मी म्हणून स्पष्ट ग्रहण केलें जातें, ज्या चिच्छक्तीच्या प्रकाशानेंच देह, इन्द्रिये, मन आणि शब्दस्पर्शादि विषय मासत असतात, कारण ते स्वतः अचेतन आहेत सूर्यमंडल जसें डोळ्यापुढें असलेल्या मेघमंडलानें किंवा वखा दिकाच्या पटलानें झाकल्यासारखें वाटतें तसेंच तें चैतन्यतत्त्वटि स्वयंप्रकाश व ती चिच्छक्ति सर्व-व्यापी असूनहि भास्य पदार्थाच्या व्यवधानानें प्रतीतीला येत नाही स्फूर्तिरूपानें शुद्ध चैतन्यच सदा सर्वत्र विराजमान आहे अशी सर्वकाळ भावना ठेवून ज्या योग्याचें मन पूर्ण सुखी झालें आहे, शांत समाहित झालें आहे, तो कोणीहि असो, तो गुरूच आहे अशीही माझी दृढ भावना आहे

यत्सौरुषाम्बुधितेशलेशत इमे शक्रादयो निर्वृता
 यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः ।
 यस्मिन्नित्पसुखाम्बुधौ गलितधीर्ब्रह्मैव न धल्लयिद्
 यः कश्चित्स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ ९ ॥

परब्रह्म हें अभाग महासगराप्रमाणें आनदानें पूर्ण भरलेलें आहे त्याच्या आनदाचा अत्यंत अल्प अशा प्राप्त करून घेऊनच इक्षारि देवदि पूर्ण आनंदी बनलेले आहेत ज्याचे सर्व व्यापार अत्यंत शांत झाले आहेत अशा एकाग्र

चित्तामध्ये, ज्याचा अनुभव घेऊन मुनि म्हणजे मननशील महात्मा पूर्ण सुख बनतो. नित्य निरतिशय आनंदाचा महासागर असलेल्या त्या चित्तत्त्वामध्ये ज्याची बुद्धि पूर्णपणे विळीन झाली, तो ब्रह्मच झाला, ब्रह्मविद् नव्हे. कारण ब्रह्मविद् या शब्दांत ब्रह्म आणि ब्रह्मवेत्ता हा भेदभाव शिल्लक रहातोच. म्हणून ब्रह्मस्वरूपी ज्याची बुद्धि पूर्णपणे समरस झाली तो ब्रह्मच होय असा जो कोणी महात्मा असेल त्याच्या चरणीं देवांच्या राजानेहि वंदन करावे. तो कोणीहि असो, तो गुरूच होय असा माझा स्पष्ट अभिप्राय आहे

गुर्वष्टकम्

['गृणाति ज्ञानं', आणि 'गिरति अज्ञानं' इति गुरुः अशी गुरु शब्दाची व्युत्पत्ति आहे आत्मज्ञानाचा प्रकाश देऊन अज्ञानाचा निरास करणारा सद्गुरु किंवा भगवान् श्रीहरि हा गुरु शब्दाचा अर्थ आहे. सद्गुरूंच्या अथवा श्री-हरीच्या चरणकमली ज्याचे मन सलग्न झाले नाही, त्याचा जन्म व्यर्थ होय. जन्माला येऊन जें मिळवावयाचें तें जर मिळविलें नाही तर त्या जन्माचा आणि वित्त, वैभव, विद्या, कीर्ति इत्यादि इतर गोष्टींचा काय उपयोग ? म्हणून सद्गुरूंच्या चरणीं अथवा श्रीहरीच्या चरणीं मन सलग्न करा. असा उपदेश आचार्य या स्तोत्रांत करीत आहेत. स्तोत्रांतील श्लोकांच्या तिसऱ्या चरणांत 'गुरोरद्घ्रिपद्मे' याऐवजी 'हरेरद्घ्रिपद्मे' असाहि पाठ कांहीं पुस्तकांतून आढळतो. वाचकांनीं दोन्ही पाठांचा उपयोग करावयास हरकत नाही. या स्तोत्राचें वृत्त भुजंगप्रयात आहे.]

शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं
 यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यम् ।
 मनश्चेन्न तत्रं गुरोरद्घ्रिपद्मे
 ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ १ ॥

शरीर देखणें आहे. तशीच वायकोहिपण सुंदर आहे. वक्ता, लेखक, विद्वान्, प्रेमळ नेता, लोककल्याणकर्ता इत्यादि रूपानें अनेक प्रकारची कीर्ति आहे, पर्वतप्राय धनाच्या राशि आहेत, सर्व कांहीं आहे; पण मन जर सद्गुरूंच्या,

श्रीहरीच्या चरणकमली सलग झालेलं नसेल, तर तें सर्व व्यर्थ होय त्याचा काय उपयोग ?

कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं

गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः कि० ॥ २ ॥

बायको आहे पैसा आहे मुलें आहेत नातवडें पतवडें वगैरे सर्व काहीं आहे बगले आहेत आत इष्ट सोयरे धायरे इत्यादि सर्व काहीं झालें आहे, पण सदगुरूच्या अथवा श्रीहरीच्या चरणकमलीं मन लागलें नाहीं तर या सर्वांचा काय उपयोग ?

पडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या

कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः कि० ॥ ३ ॥

सागोपाग वेदाचें अध्ययन केलें शास्त्रविद्या मुखोद्गत केली उत्तम गद्याची व पद्याचीहि रचना करतो कवि म्हणून प्रख्यात झाला, पण सदगुरूच्या अथवा श्रीहरीच्या चरणीं मन जर लागलें नाहीं, तर या सर्व गुणांचा काय उपयोग ?

विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः

सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं० ॥ ४ ॥

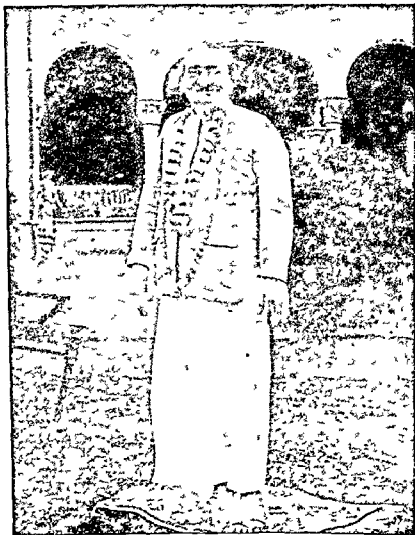
परदेशामध्ये मान्यता पावला स्वदेशात धन्य झाला सदाचारानें वागण्यात आणि नीतिन्यायानें चालण्यात माझ्यासारखा दुसरा कोणी नाहीं असेंहि म्हणतो पण मन सदगुरूच्या अथवा श्रीहरीच्या चरणकमलीं सलग झालें आहे काय ? तें जर तसें असेल, तर सर्व काहीं ठीक आहे नाहीं तर या सर्वांचा काय उपयोग ?

क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः

सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं० ॥ ५ ॥

अवतार मेहरबाबा

Those who lose their All in Me,
find their all in Me ever-after
- Meher Baba

जो मुझमें अपना सर्वस्व सौते हैं वे
उसके पश्चात् अपना सर्वस्व मुझमें पाते हैं ।
- मेहरबाबा

ब्रह्मीभूत श्रीकेवलानन्दस्वामी

नमः श्रीकेवलानन्दगुरवे ब्रह्मरूपिणे ।
यत्पादाभ्युरुदङ्गुलसेवाऽऽनन्दप्रदायिनी ॥

सपूर्ण भूमडलाचा अधिपति झाला सम्राट् झाला राजे रजवाड्यानी ज्याच्या चरणकमलाची सर्वकाळ सेवा केली हें सर्व काही झालें, पण मन जर श्रीहरीच्या अथवा सद्गुरूच्या चरणकमलीं सलग्न झालें नसेल तर याचा काय उपयोग ?

यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा-

जगद्वस्तु सर्वं करे मत्प्रसादात् ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं० ॥ ६ ॥

माझ्या दानधर्मानें व पराक्रमानें माझी कीर्ति दाही दिशा पसरली माझ्या कृपेनें कोणतीहि जगातील वस्तु हरनमत होऊ शकते ! (असें अभिमानानें बोलतो) पण मन श्रागुरूच्या अथवा श्रीहरीच्या चरणीं रत झालेलें नसेल तर याचा काय उपयोग ? हें सर्व व्यर्थ होय

न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ

न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं० ॥ ७ ॥

माझें मन आता भोगात रमत नाही व योगातहि रमत नाही घोड्याची पागा माझ्या मनाला रुचन नाही व प्रिय पत्नीचें मुल अवलोकन करीत बसण्यातहि माझ्या मनाला सुख वाटत नाही वित्तवैभवातहि माझें मन रमत नाही इतकें वैराग्य आहे, पण आचार्य म्हणतात, वाचारे ! तुझे तें मन श्रीहरीच्या अथवा सद्गुरूच्या चरणकमलीं तरी सलग्न झालें आहे का ? तसें जर नसेल तर मग हें वैराग्यहि काय उपयोगाचें ?

अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न वार्षे

न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये ।

मनश्चेन्न लग्नं हरेरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं० ॥ ८ ॥

अरण्यामध्येहि माझें मन रमत नाही व स्वतःच्या घरातहि माझें मन लागत नाही कोणत्याहि वामात माझें मन लागत नाही माझा देह इतका सुंदर बहुमोलाचा, पण त्याचीहि आसक्ति आता माझ्या मनात उरली नाही, इतका मी विरक्त झालों आहे असें म्हणतो, पण श्रीहरीच्या चरणीं तें मन लागलें असेल तर ठीक आहे नाही तर या वैराग्याचा काय उपयोग ?

अनव्पाणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक्
समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु ।
मनश्चेन्न लग्नं हरेरङ्घ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं० ॥ ९ ॥

बहुमोलाचीं रत्नें अर्थात् रत्नजडित सुवर्णांचि अलंकार व केवळ रत्नांचेहि हार अंगांवर आणि गळ्यांत घालून त्यांचें यथेच्छ सुख अनुभविलें. कांतेच्या समागमांत रात्रीच्या रात्रीं घालविल्या. सगळें कांहीं केलें पण श्रीहरीच्या अथवा सद्गुरूंच्या चरणकमलीं मन जर संलग्न झालें नसेल तर त्या सर्व सुखांचा काय उपयोग ? (वस्तुतः आठ श्लोकांनींच या अष्टकाची पूर्णता झाली आहे; तथापि कांहीं पुस्तकांत हा नववा श्लोक अधिक दिसून आला. वाचकांच्या विचारासाठीं तो आम्ही उद्धृत केला आहे.)

गुरोरटकं यः पठेत्पुण्यदेही
यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही ।
लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं
गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॥ १० ॥

मोठ्या पुण्यानें नरवेहाचा लाभ झाला असतां जो कोणी या गुर्वष्टकाचें पठण करील आणि ज्याचें मन गुरूंनीं सांगितलेल्या वाक्यांवर "तत्त्वमसि" इत्यादि महावाक्यांच्या अर्थावर संलग्न झालेलें असेल, तो कोणीहि असो, तो ब्रह्मचारी असो अथवा गृहस्थाश्रमी असो, तो संन्यासी असो अथवा सम्राट् असो, त्याला अभीष्ट असलेलें, ब्रह्म या नांवानें ओळखलें जाणारें, नित्य आणि निरतिशय आनंदरूप असलेलें उत्तमपद प्राप्त होईल.

धन्याष्टकम्

[आपण धन्य व्हावें असें कोणास वाटत नाहीं ? सर्वांसच आपण धन्य व्हावें असें वाटत असतें, पण धन्य कोणास म्हणावें ? अथवा धन्यता कशानें प्राप्त होते हेंच नेमकें माहीत नसल्यामुळे धन्य होण्याची इच्छा असूनहि

आपणांस धन्य होता येत नाही. आचार्यांनी धन्याष्टकांत धन्यता संपादन करण्याचें मार्गदर्शन फारच बढारीनें केलेलें आहे. या धन्याष्टकाचें मनन करा. धन्य कोणास म्हणावें हें ओळखा आणि धन्य मनुष्याला दिलेलीं विशेषणें लक्षांत घेऊन त्यांचा अभ्यास करा, ते गुणधर्म आपणहि संपादन करा म्हणजे आपणहि धन्य व्हाल. नवऱ्या श्लोकांत वर्णन केल्याप्रमाणें आपण परमहंस व्हाल. आपला जयजयकार होईल आपण सर्व दुःखांतून मुक्त व्हाल. आणि दहान्या श्लोकांत वर्णन केल्याप्रमाणें हें सर्व जगच नंदनवन असल्याचें आपल्या प्रतीतीला येईल.]

तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां
तज्ज्ञेयं यदुपनिपत्सु निश्चितार्थम् ।
ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः
शेषास्तु ध्रमनिलये परिभ्रमन्ति ॥ १ ॥

ज्या ज्ञानानें इद्रियें विषयांपासून परावृत्त होतात आणि मन शांत होतें तेच खरें ज्ञान होय ज्याच्या स्वरूपाचा निर्णय उपनिपदातून केलेला आहे तें परमात्मतत्त्वच खरें ज्ञेय आहे. हें ज्ञान संपादन करून ज्यांनी आत्मतत्त्वाचा साक्षात्कार करून घेतला ते या भूलोकीं धन्य होत ज्यांचीं सर्व हालचाल परमार्थाच्या प्राप्तीकरिताच निश्चितपणें चालू असते तेच लोक खरोखर या भूमंडलावर धन्य होत वकींचे मात्र सर्व भ्रातींच्या चरत्र्यूहांत भटकत असतात.

आदौ विजित्य विषयान्मदमोहराग-
द्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः ।
ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या-
कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥

प्रथम विषयानां य मद्, मोह, राग आणि द्वेष इत्यादि अंतस्थ शत्रूंना जिंकून ज्यांनी स्वानंदसाम्राज्य संपादन केलें आहे आणि अमीष्ट असलेल्या ब्रह्मविद्यारूपा कातेच्या सुखाचा पूर्ण आस्वाद घेऊन वनरूपा गृहामध्ये जे आपलें जीवन घालवितात ते महात्मे खरोखर धन्य होत. अथवा धरालाहि वन समजून निरंतर ब्रह्मविद्येच्या सुखाचा जे आस्वाद घेतात ते धन्य होत.

त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता-
 मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः ।
 वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता
 धन्याश्चरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्गाः ॥ ३ ॥

अधोगतीला कारणीभूत असलेली घरादाराबद्दलची आसक्ति सोडून
 आत्मप्राप्तीसाठी उपनिषदें, ब्रह्मसूत्रें, गीता इत्यादि ग्रंथांच्या अर्थरूपी रसाचें
 किंवा उपनिषदांचें तात्पर्य असलेल्या ब्रह्मरूपी रसाचें जे कोणी सेवन करतात,
 तसेंच निःस्पृह राहून विषयभोगाच्या स्थानापामून जे विरक्त होतात - दूर
 रहातात आणि सर्वसंगपरित्याग करून जे एकांतामध्ये आत्मचिंतन करीत
 फिरतात ते खरोखर धन्य होत.

त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे
 मानावमानसदृशाः समदर्शिनश्च ।
 कर्तारमन्यमवगम्य तदपिंतानि
 कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥ ४ ॥

अहंता आणि ममता या दोन्ही गोष्टी बंधनकारक आहेत. या दोहोंचाहि
 त्याग करून जे कोणी मान आणि अपमान सारखे समजतात व सर्वांच्या ठिकाणी
 समदृष्टि ठेवतात. कर्ताकरविता तो एक परमात्माच आहे असे समजून जे सर्व
 कर्मांच्या परिणामाचीं फळें त्यालाच अर्पण करतात, खरोखर ते लोक धन्य होत.

त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा
 भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ।
 ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं
 धन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति ॥ ५ ॥

लौकिकाची, स्त्रीपुत्रादिकांची व धनाची आकांक्षा (एषणात्रय) सोडून
 जे मोक्षमार्गाचाच विचार करीत असतात, तसेंच भिक्षारूपी अमृताचें अपवा
 यदृच्छेनें अयाचितवृत्तीनें प्राप्त होणाऱ्या अन्नाचें सेवन करून जे आपली
 देहयात्रा - उपजीविका चालवितात, जे श्रेष्ठापेक्षांहि अधिक श्रेष्ठ असलेल्या,
 परब्रह्म परमात्मा या नांवानें ओळखल्या जाणाऱ्या, तेजाचें - आत्मचैतन्याचें

हृदयामध्ये एकान्तात अवलोकन करतात ते द्विज खरोखर धन्य होत (इतर नुसते नामधारी समजावेत)

नाऽसन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु
न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् ।
यैर्ब्रह्म तत्सममुपासितमेकचित्तैर्
धन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धाः ॥ ६ ॥

जे असत् नाही, सत् नाही, सत् व असत् उभयस्वरूपहि नाही, जें स्थूल नाही व सूक्ष्महि नाही, स्त्री नाही, पुरुष नाही व नपुंसकहि नाही (पण काहीच नाही, शून्य आहे असें मात्र समजू नका कारण) विश्वरूपी विशाल वृक्षाचें तें एकमात्र बीज आहे जगाचें तें कारण आहे अशा त्या ब्रह्माची ज्यानी उत्तम उपासना केली व चित्त एकाग्र केलें ते धन्य होत तेच या जगात शोभतात व बाकीचे ससारपाशात गुतून पडतात ससारपाशांनी बद्ध होतात

अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं
दुःखाद्यं मरणजन्मजरावसक्तम् ।
संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या
ज्ञानासिना तदवशरिष्यं विनिश्चयन्ति ॥ ७ ॥

जे अज्ञानरूपी चिखलानें बरबटलेले आहे, ज्यात काही सार नाही, रस नाही, राम नाही, दुःखाचें जणु वसतिस्थान जन्म मृत्यु वार्धक्य इत्यादि विकारानीं शासलेले आणि अनित्य आहे, असें हें संसाराचें बंधन लक्षात घेऊन ज्ञानरूपी शस्त्रानें जे कोणी त्याला तोडून टाकतात व आत्मतत्त्वाचा निश्चय करून घेतात ते धन्य होत

शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावै-
रेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः ।
साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपैस्
तदस्तु सन्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः ॥ ८ ॥

जे शांत आहेत, ज्याची बुद्धि ब्रह्मस्वरूपी तन्मय झालेली आहे, ज्याचा स्वभाव गोड आहे, अर्थात् जे दयाळू मायाळू आहेत, ज्यानी आपल्या शुद्ध

अंतःकरणाने एकमेव अद्वितीय आत्मतत्त्वाचा दृढ निश्चय केलेला आहे, ज्यांच्या बुद्धीतील मोह नाहीसा झालेला आहे, सच्चिदानंदरूप आत्मपदाच्या स्वरूपाचा ज्यांनी साक्षात्कार करून घेतला आहे, अशा अत्यंत थोर महात्म्यांच्याबरोबर वनामध्ये — एकान्तांत वसून, रात्रंदिवस अध्यात्मतत्त्वाची जे उत्तम चर्चा करतात आणि आत्मपदाला आत्मसात् करून घेतात ते खरोखर धन्य होत.

अहिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः
 कुणपमिव सुनारीं त्यक्तुकामो विरागी ।
 विषमिव विषयान् यो मन्यमानो दुरन्तान्
 जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति ॥ ९ ॥

सर्पाप्रमाणे जनसंपर्कापासून जो नेहमी दूर रहातो, वैराग्यबुद्धीने सुंदर स्त्रीच्या देहालाहि प्रेताप्रमाणे जो उपेक्षितो, विषय हे परिणामी विषाप्रमाणे घातक आहेत असे समजून जो त्यांना दूर सारतो, तो धन्य होय अशा परमहंसाचा — अत्यंत शुद्ध — समदर्शी महात्म्याचा सर्वत्र जयजयकार होतो. तोच मोक्षपदाला — परमात्मपदाला प्राप्त होतो.

सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमा
 गाङ्गं वारि समस्तवारिनिबहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ।
 वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी
 सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि ॥ १० ॥

ज्याला परब्रह्मस्वरूपाचा साक्षात्कार झाला त्याला सर्व जगच नंदनवनासारखे दिसते. सर्वच वृक्ष कल्पवृक्षासारखे होतात. जगातील सारे जलाशय त्याला गंगोदक बनतात व त्याची सर्व कामे ही पुण्यकामेच होतात. त्याचे बोलणे संस्कृत असो अथवा प्राकृत असो, ते उपनिषदासारखे बोधप्रदच असते. सपूर्ण पृथ्वी ही त्याची वाराणसी म्हणजे मुक्तिक्षेत्र काशीच असते व तो कोणत्याहि अवस्थेत असला तरी त्याची ती अवस्था समाधिस्थिति अथवा ब्रह्मस्वरूपी एकरूप होऊन राहणेच होय.

कौपीनपञ्चकम्

[खरा भाग्यवान् कोण ? ज्याला मुल्लेबाळें आहेत, घरदार आहे, धन-दौलत आहे, उत्तम बायको आहे, मानमान्यता आहे, विदत्ता आहे, आरोग्य आहे तो भाग्यवान् समजावा, असा सर्वसाधारण लोकन्यवहार आहे, पण हें खरें भाग्याचें लक्षण नव्हें कारण हें सर्व असूनहि ज्ञान, वैराग्य व भक्ति नसेल तर तो भाग्यवान् नव्हे, करटाच समजावा खरा भाग्यवान् कोण ? या प्रश्नाचें उत्तर आचार्यांच्या या कौपीनपञ्चकात आपणास मिळेल 'कौपीनवन्त' हें पद किंवा हा शब्द पाचहि श्लोकांच्या चौथ्या चरणात आलेला असल्यामुळें याला 'कौपीनपञ्चक' असें नाव पडलें काही ठिकाणी याला 'यतिपञ्चक' असेंहि नाव दिलें आढळतें]

वेदान्नवाक्येषु सदा रमन्तो

भिक्षान्नमारेण च तुष्टिमन्तः ।

विशोकमन्तःकरणे रमन्तः

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ १ ॥

जे सदा सर्वकाळ केवळ वेदातवाक्यामध्ये अर्थात् वेदातवाक्यामध्ये सांगितलेल्या अर्थाचें मनन करण्यामध्ये रमतात, आणि केवळ भिक्षेमध्ये जें अन्न मिळेल त्यातच सतोष मानतात, (भिक्षेचा अधिकार नसल्यास केवळ यदृच्छेनें जें मिळेल त्यातच जे सतोष मानतात असाहि अर्थ विवक्षित आहेच) अे कोणत्याहि प्रकारचा कर्था शोक करित नाहींत, जे आपल्याच अन करणात आत्मस्वरूपी रममाण झालेले असतात, असे ते कौपीन म्हणजे लगोर्गी धारण करणारे लोकच खरोखर भाग्यवन्त असतात (या ठिकाणी कौपीन हा शब्द टपलक्षण म्हणजे दिग्दर्शन करणारा आहे यदृच्छेनें प्राप्त झालेले आपस्वल्प वस्त्र असाहि त्याचा अर्थ करावा या ठिकाणी ज्ञान, वैराग्य आणि भक्ति हें प्राधान्यानें विवक्षित आहे हें पराकाष्टेनें ज्याच्या ठिकाणी असेल तो भाग्यवान् असा याचा अर्थ आहे)

मूढं तरोः वेत्तमाश्रयन्तः

पाणिद्वयं भोक्तुममत्रयन्तः ।

कन्यामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ २ ॥

जे केवळ झाडाच्या मुळाचाच आश्रय करून रहातात, दोन्ही हातांची ओंजळ हेंच ज्यांनी आपलें भोजनपात्र बनविलेलें असतें, गोधडीप्रमाणें लक्ष्मीचाहि वैराग्यानें ज्यांनी तिरस्कार केलेला असतो, ते कौपीनवंत लोकच खरोखर भाग्यवंत असतात.

देहादिभावं परिमार्जयन्त

आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः ।

नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ३ ॥

देहाभिमानाचें अथवा देह हाच आत्मा अशा तऱ्हेचें जें अंतःकरणांत अज्ञान असतें त्या अज्ञानाचें विवेकानें जे परिमार्जन करतात, अर्थात् अहंकाराचें अथवा देहात्मभावाचें विवेकानें जे निरसन करतात, जे आपल्या अंतःकरणांतच आत्मस्वरूपाचें अवलोकन करीत असतात, रात्रदिवस ब्रह्मस्वरूपामध्ये चित्त रमल्यामुळें ज्यांना आदि, अंत, आंत, मध्ये, बाहेर वगैरे कोणत्याहि प्रकारचें स्मरण होत नसतें, आत्मस्वरूपाव्यतिरिक्त कशाचेंहि भान उरत नसतें ते कौपीनवंत म्हणजे लगेटी धारण करणारे लोकच खरोखर भाग्यवंत असतात.

स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः

संशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः ।

अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ४ ॥

आत्मानंदस्वरूपामध्ये जे संतुष्ट होऊन रहातात व ज्यांच्या सर्व इंद्रियांचे व्यापार पूर्णपणें शांत झालेले असतात, 'सशान्त' याच्याऐवजी कांहीं पुस्तकांत 'स्वशान्त' असा पाठ दिसतो. स्व म्हणजे आत्मा, आत्मस्वरूपां ज्यांच्या सर्व इंद्रियवृत्ति शांत झालेल्या आहेत असे आणि रात्रदिवस ब्रह्मस्वरूपामध्ये जे रमतात ते कौपीनवंत म्हणजे लगेटी धारणारे लोकच खरोखर भाग्यवंत असतात.

पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः

पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः ।

भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्तः

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ५ ॥

ॐ नमःशिवाय अपवा नमःशिवाय हा श्रीशंकराचा पञ्चाक्षरी मंत्र अत्यंत पावन म्हणजे पवित्र करणारा आहे. (तो सर्व पापांचें निरसन करणारा आहे.) याचा जे नेहमी जप करित रहातात आणि सर्व जीवांचा पालक जो पशुपतीश्वर भगवान् विश्वनाथ याचें हृदयामध्ये निरंतर चिंतन करित रहातात, तसेंच यद्दृष्टेनें मास झालेलें अपवा भिक्षेमध्यें मिळालेलें अन्न सेवन करून इतस्ततः सर्व दिशांना परिभ्रमण करित रहातात ते कौपीनवंत म्हणजे लंगोटी धारण करणारे लोकच खरोखर भाग्यवंत होत.

मायापञ्चकम्

[माया म्हणजे काय असा प्रश्न मोठमोठे विद्वानहि करित असतात. त्यांना माया हें एक मोठें कोडेंच वाटत असतें. अनेक तत्त्ववेत्ते आपआपल्या परीनें हें कोडें उलगडण्याचा प्रयत्न करित असतात. त्यांतल्या त्यांत आचार्यांनी मायेचें स्वरूप अधिक विशद करून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तोच सशेषानें आचार्यांनी या यांच श्लोकांत मांडला आहे.

माया = मीयते अपरोक्षमिव क्रियते विश्व अनया इति माया, अशी माया शब्दाची म्युत्पत्ति आहे. विश्वप्रपंच तत्त्वतः सत्य नमूनहि आपल्याला तो प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप असल्यासारखा दिसतो. हें कार्य ज्या कारणामुळें घडून येतें त्यालाच माया असें म्हणतात. माया ही एक प्रकारची शक्ति आहे. ही स्वरूपनः अदृश्य आहे; पण त्रिगुणवर्तीप्रमाणें तिची कार्ये मात्र दृष्टीस पडत असतात.

अविद्या, अज्ञान, प्रकृति अन्त्यक्त प्रधान हे शब्द मायेचे पर्यायवाचक आहेत. अविद्या आणि अज्ञान हे शब्द मायेचे पर्याय असले तरी तेवढ्यापेक्षा माया हा अभावरूप पदार्थ आहे असें कोणी समजूं नये. अविद्या, अज्ञान या शब्दांचा अर्थ सामान्यपणें विद्येचा आणि ज्ञानाचा अभाव असा केला जातो, पण या

ठिकाणी तसा अर्थ विवक्षित नाही. अविद्या किंवा अज्ञान या ठिकाणचा नञ् (अ) हा अभाववाचक नसून तो विरोधाचा वाचक आहे विद्येनें अविद्येचा, ज्ञानानें अज्ञानाचा निरास होत असल्यामुळे मायेला अविद्या आणि अज्ञान हे शब्द लागू पडतात. विद्या आणि अविद्या, ज्ञान आणि अज्ञान याचा विरोध प्रसिद्धच आहे

माया ही एक परमेश्वराची अनिर्वचनीय शक्ति आहे. तिच्या साहाय्यानेच परमेश्वर विश्वप्रपञ्च निर्माण करतो अथवा परमेश्वराच्या साहाय्यानें माया ही विश्वप्रपञ्च निर्माण करते शुद्धचैतन्य हें निर्विकार असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी कर्तृत्व नाही आणि माया ही स्वभावतः जड असल्यामुळे तिच्या ठिकाणीहि कर्तृत्व नाही. पण चैतन्य हें मायेच्या उपाधीत गुरफटलें किंवा मायेचा चैतन्याशी उपाधि या नात्यानें सवध आला कीं त्या ठिकाणी कर्तृत्व अभिव्यक्त होतें माया विशिष्ट चैतन्यालाच ईश्वर, परमेश्वर अथवा परमात्मा असें म्हणतात माया ही त्याची शक्ति आहे ती अनिर्वचनीय आहे ती 'सत्' आहे असें म्हणता येत नाही कारण आत्मस्वरूपाच्या ज्ञानाने, साक्षात्काराने तिचा बाध होतो, निरास होतो ज्याचा बाध होतो त्याला सत् किंवा सत्य म्हणता येत नाही बरे मायेला असत् म्हणावे तर हा अवाढव्य विश्वप्रपञ्च तिच्यामुळेच निर्माण होतो म्हणून तिला असत्हि म्हणता येत नाही जें असत् आहे त्याच्यापासून काहीच निर्माण होत नसतें म्हणून मायेला अनिर्वचनीय म्हटलें आहे

मायाही भावरूप आहे अविद्या, अज्ञान हे शब्द जरी मायेचे वाचक असले तरी माया ही अभावरूप मानता येत नाही ती भावरूपच आहे माया जर अभावरूप असेल तर तिच्यापासून भावरूप जगाची उत्पत्ति होणार नाही अभावातून भाव पदार्थ उत्पन्न होत नसतो उत्पन्न होणारें जग ज्या अर्था भावरूप आहे त्या अर्था त्याचें कारणहि भावरूपच असलें पाहिजे मायाही जगाचें कारण आहे म्हणून ती भावरूप असलीच पाहिजे.

मायाविष्टचैतन्य हें जगाचें कारण असल्यामुळे चैतन्यहि जगाचें कारण आहे व मायाहि पण जगाचें कारण आहे आणि असें आहे म्हणूनच जगाचेंहि स्वरूप जड व चेतन असें उभयपिध पहावयास सापडतें रयात जड हा अश मायेचा व चेतन हा अश चैतन्याचा समजावा मायेपासून जग उत्पन्न होत असल्यामुळे मायेला प्रकृति असेंहि म्हणतात. मायेमुळेच जग हें त्रिगुणात्मक

दिसतें तर चैतन्यामुळें तें सद्रूप, चिद्रूप व आनदरूप असतें अघटित घटना घडवून आणणें हें मायेचें मुख्य कार्य आहे त्यात ती अत्यंत चतुर आहे म्हणूनच आचार्यांनी मायापञ्चकातील पाचहि श्लोकांच्या चौथ्या चरणात ' अघटितघटनापटीयसी माया ' असें तिचें वर्णन केलें आहे]

निरूपमनित्यनिरंशकेऽप्यखण्डे

मपि चिति सर्वविकल्पनादिशून्ये ।

घटयति जगदीशजीवभेदं,

अघटितघटनापटीयसी माया ॥ १ ॥

मी म्हणजे आत्मा तो शुद्ध चित्स्वरूप आहे तो नित्य निरतिशय आनदरूप असल्यामुळें त्याला उपमा देता येईल असा त्याच्यासारखा दुसरा कोणीहि या जगात नाही म्हणून त्याला निरूपम असें म्हटलें आहे तो नित्य म्हणजे अविनाशी आहे निरंशक म्हणजे निस्वयव आहे अखंड म्हणजे एक रूप एकजिनसी आहे तो आत्मा सर्व प्रकारच्या विकल्पानीं म्हणजे भेदानां विरहित आहे अशा निर्गुणनिराकार, निर्विकार शुद्ध सच्चिदानदस्वरूप आत्म्याच्या ठिकाणीं जीवात्मा, परमात्मा आणि जग असा भेदभाव जी घडवून आणत तीच ही अघटित घटना घडवून आणण्यात कुशल असलेली माया होय

श्रुतिशतनिगमान्तशोधका-

नप्यहह धनादिनिदर्शनेन सद्यः ।

कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्नान्,

अघटितघटनापटीयसी माया ॥ २ ॥

शेंकडो वेद ग्रथाचें आणि वेदाताचें सशोधन करण्यात निष्णात असलेल्या मोठमोठ्या विद्वानानाहि वित्तवैभवाचें प्रलोभन दाखवून त्यांची बुद्धि तावडतोब कलुषित करते आणि त्यांना पशु बनविते । पशुप्रमाणें विद्वानानाहि धनिकाच्या येथें जी राबावयास लावते तीच माया होय ती अघटित घटना घडवून आणण्यात मोठी कुशल आहे

सुखचिदस्वण्डविबोधमद्वितीयं

वियदनलादिविनिर्मिते नियोज्य ।

भ्रमयति भवसागरे नितान्तं,
अघटितघटनापटीयसी माया ॥ ३ ॥

आत्मा हा एकमेव अद्वितीय अखंड ज्ञानस्वरूप व सच्चित्सुखस्वरूप आहे. असे असूनहि त्या आत्म्याला पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश या पंच-महाभूतांनी निर्माण केलेल्या शरीररूपी पिंजऱ्यांत अडकवून जी या अफाट भवसागरांत भटक्यावयाला लावते व गटंगळ्या खावयाला लावते तीच माया होय. अघटित घटना घडवून आणण्यांत ती मोठी चतुर आहे.

अपगतगुणवर्णजातिभेदे
सुखचिति विप्रविडाघहंक्रुतिं च ।
स्फुटयति मुतदारगेहमोहं
अघटितघटनापटीयसी माया ॥ ४ ॥

आत्मा हा तत्त्वतः नित्य-शुद्ध-शुद्ध व मुक्तस्वभाव आहे. त्याच्या ठिकाणी गुण, वर्ण आणि जाति इत्यादि स्वरूपाचा कोणताहि भेदभाव नाही. तो केवळ चित्स्वरूप आनंदरूप आहे. पण असे असूनहि त्या आत्म्याच्या ठिकाणी हा ब्राह्मण, हा क्षत्रिय, हा वैश्य, हा शूद्र, हा अंत्यज हा विद्वान्, हा मूर्ख, हा श्रीमान्, हा दरिद्री, हा तू, हा मी, अशा तऱ्हेचा भेदभाव जी निर्माण करते तीच माया होय. मीच काय तो शहाणा मीच एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, विद्वान्, श्रीमान्, वक्ता, नेता सर्व कांहीं मीच आहे. अशा तऱ्हेचा अहंकार व अभिनिवेशहि हीच माया निर्माण करते. ही माझी मुलें, ही माझी बायको, हें माझें घर असा मोहहि पण या आत्म्याच्या ठिकाणी हीच माया उत्पन्न करते. यामागे अघटित घडवून आणणारी ती हीच माया होय. जिचा धांगपत्ता कांहीं दृष्टागत नाही, पण अकल्पित घटना आपल्यापुढें आणून जी ठमी करते तीच माया.

विधिहरिहरभेदमप्यखण्डे
वत विरचय्य बुधानपि प्रकामम् ।
भ्रमयति हरिहरविभेदभावान्-
अघटितघटनापटीयसी माया ॥ ५ ॥

आत्मा सच्चिदानंद परिपूर्ण परब्रह्म अखंड एकरूप असूनहि त्याच्या ठिकाणीं हा ब्रह्मदेव, हा विष्णु, हा शंकर असा हा भेदभाव करून ही माया देवानाहि खूप भ्रमविते व विद्वानानाहि छकविते तत्त्वत एकच देव असूनहि तेथें अनेक देवाची कल्पना निर्माण करणारी अशी ही अघटित घटना घडवून आणण्यात कुशल असलेली तीच माया होय (या मायापचक्राच्या आधारे मनन करून मायेचें यथार्थ स्वरूप जाणलें तर मनुष्य मायेच्या मोहातून मुक्त होईल आणि मोहामुळें जी त्याला असत्य दु खें भोगावीं लागतात त्या दु खा तूनहि तो मुक्त होईल मायेचें पटल निरस्त झाल्यानंतर त्याला जिकडे तिकडे आत्मस्वरूपाचा आनंदच आनंद प्रतीतीला येईल)

अनात्मश्रीविगर्हणम्

[योग, याग, जप, तप, पूजा, पाठ तीर्थक्षेत्र, दानधर्म, व्रतवैकल्ये, प्रायश्चित इत्यादि सर्व गोष्टींचें माध्य — अंतिम साध्य जर काहीं असेल तर तें ' आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार ', यथार्थ आत्मदर्शन ' हेंच होय विद्या, वैभव, सत्ता, पराक्रम, कीर्ति, लोकप्रियता इत्यादि गोष्टींचीहि आत्मसाक्षात्कार असला तरच खरी शोभा आहे आयुष्याचाहि खरा उपयाग आत्मसाक्षात्कार करून घेणें हाच आहे जन्माचें या मानवदेहाचेंहि सार्थक्य आत्मसाक्षात्कारानेंच होतें आपण काहींहि करीत असा पण आत्मसाक्षात्कार करून घेण्याचा प्रयत्न अवश्य करा आत्मसाक्षात्काराचा काय महिमा आहे हें, आचार्यांचें 'अनात्मश्रीविगर्हण' प्रकरण वाचून सहज लक्षात घेता येतें

आत्मसाक्षात्कारावाचून इष्ट वाटणाऱ्या गोष्टीं कितीहि आपण मिळविल्या किंवा त्या आपणास मिळाल्या तरी व्यर्थ होत असा आचार्यांनीं आपला स्पष्ट अभिप्राय या प्रकरणाच्या द्वारा केलेला आहे अतः करणात वैराग्याची जागृति निर्माण करून अतः करणाला आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाकडे वळविण्यास या प्रकरणातील श्लोकाच्या अर्थाचें मनन करणें अत्यंत उपयुक्त होईल इतर स्तोत्राप्रमाणेंच याहि श्लोकाची रचना सरळ, सुबोध व गोड आहे]

दब्धा विद्या राजमान्पा ततः त्रिं

प्राप्ता संपत्प्राभवाद्दद्या ततः किम् ।

भुक्ता नारी सुन्दराङ्गी ततः किं

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १ ॥

शुद्ध सच्चिदानंद परिपूर्ण परब्रह्मस्वरूप असलेल्या आत्म्याचा ज्याने साक्षात्कार करून घेतला नाही त्याने कितीहि राजमान्य विद्या संपादन केली व अत्युच्च पदव्या मिळविल्या तरी त्याचा काय उपयोग ? वरिष्ठ अधिकारासह विपुल संपत्ति मिळविली तरी त्याचा काय उपयोग ? सुंदर स्त्रीच्या समागमांत सुखाने आयुष्य घालविले तरी काय त्याचा उपयोग ? जोंपर्यंत आत्मसाक्षात्कार झाला नाही तोंपर्यंत या सर्व गोष्टी मनाला आत्यंतिक समाधान देऊ शकणार नाहीत.

केयूराद्यैर्भूषितो वा ततः किं

कौशेयाद्यैरावृतो वा ततः किम् ।

तृप्तो मृष्टान्नादिना वा ततः किं

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ २ ॥

पोंचे, बाजुबंद इत्यादि अलंकार घातले तरी त्यांचा काय उपयोग ? रेशमी वस्त्रे आणि शाली-दुपेटे वगैरे अंगांवर घातले तरी त्यांचा काय उपयोग ? लाडू, करंज्या, श्रीखंड, पुऱ्या इत्यादि मिष्ट - गोड पदार्थ आणि भजी, कडबोळी, चटण्या, कोझिविरी इत्यादि स्वमंग स्वादिष्ट पदार्थ खाऊन तृप्त झाला पण त्याचा उपयोग काय ? ज्याने आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याला कशांनीही समाधान लाभणार नाही.

दृष्टा नाना चारुदेशास्ततः किं

पुष्टाश्चेष्टा बन्धुवर्गास्ततः किम् ।

नष्टं दारिद्र्यादि दुःखं ततः किं

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ३ ॥

तुम्ही सृष्टिसौंदर्याने नटलेले अनेक देश फिरून पाहिले. आमेष्ट, सोयरे-धायरे यांना मेजवान्या घालून धटपुष्ट केले. अमाप धन मिळाले व दैन्य, दारिद्र्य इत्यादि दुःखांचा परिहारहि झाला, पण आत्मसाक्षात्कार झाला नसेल तर यांचा काय उपयोग ?

स्नातं तीर्थे जहनुजादौ ततः किं।
दानं दत्तं द्वयष्टसंख्यं ततः किम् ।
जप्ता मन्त्राः कोटिशो वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ४ ॥

गंगा-गोदावरी इत्यादि तीर्थात् स्नान केलें पण त्याचा काय उपयोग ? सोळा महादानें केलीं पण त्याचा काय उपयोग ? कोट्यवधि मन्त्रांचा जप केला पुरश्चरणें केलीं पण त्यांचा काय उपयोग ? आत्मसाक्षात्कारावांचून हें सर्व व्यर्थ होय.

गोत्रं सम्यग्भूषितं वा ततः किं
गात्रं भस्माच्छादितं वा ततः किम् ।
रुद्राक्षादिः संधृतो वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ५ ॥

सदान्चरणानें अथवा उत्तम विद्येनें आपल्या कुलाला भूषित केलें पण त्याचा काय उपयोग ? सर्व अंगाला भस्म चर्चिलें आणि रुद्राक्षमाळाहि धारण केल्या पण ज्यानें आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याला यांचा काय उपयोग ?

अन्नैर्विप्रास्तर्पिता वा ततः किं
यज्ञैर्देवास्तोपिता वा ततः किम् ।
कीर्त्या व्याप्ताः सर्वलोकास्ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ६ ॥

अन्नदान करून ब्राह्मणांना तृप्त केलें अर्थात् सत्प्रहभोजनें घातली, सतर्पणें केलीं, यज्ञयागादि कर्में करून देवाना सतुष्ट केलें, आपल्या कीर्तीनें त्रिभुवन व्यापून टाकलें, पण ज्यानें आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याच्या या सर्व गोष्टींचा काय उपयोग ? एका आत्मसाक्षात्कारावांचून हें सर्व व्यर्थ होय कारण आत्मसाक्षात्कारावांचून हृदयाचें आत्यंतिक समाधानच होऊ शकत नाही

कायः क्लृप्तश्चोपवासैस्ततः किं
लब्धाः पुत्राः स्वीपत्न्यास्ततः किम् ।

प्राणायामः साधितो वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ७ ॥

उपास तापास करून शरीराला व्हेश दिले त्याचा काय उपयोग ? धर्मपत्नी-
पासून विपुल सतति झाली, त्याचा काय उपयोग ? यम नियम आणि आसनाचा
अभ्यास करून प्राणायाम साधला त्याचा काय उपयोग ? आत्मसाक्षात्कार
झाला असेल तरच या सर्व गोष्टी ठीक आहेत नाही तर याचा काही
उपयोग नाही

युद्धे शत्रुनिर्जितो वा ततः किं
भूयो मित्रैः पूरितो वा ततः किम् ।
योगैः प्राप्ताः सिद्धयो वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ८ ॥

युद्धामध्ये पराक्रम करून शत्रूंना जिंकले पण त्याचा काय उपयोग ?
बहुसंख्य मित्रपरिवाराने वेढला - मित्रांच्या मेळाभ्यात रमला, पण त्याचा
काय उपयोग ? अष्टागयोगाचा अभ्यास करून अणिमा महिमा इत्यादि सिद्धि
मिळविल्या त्याचा काय उपयोग ? ज्याने आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही
त्याच्या या सर्व गोष्टी व्यर्थ होत.

अग्निः पद्भ्यां लङ्घितो वा ततः किं
वायुः कुम्भे स्थापितो वा ततः किम् ।
मेरुः पाणाबुद्ध्यतो वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ९ ॥

पाण्यावरून चालण्याची सिद्धि मिळविली समुद्रावरून पायानी चालत
गेली कुमक प्राणायामाचा अभ्यास करून वायूला शरीरात कोंडून ठेवले
शरीर निश्चल ठेवून चिरकाल समाधीत राहिला पण त्याचा उपयोग काय ?
मेरु पर्वत हातावर उचलून धरला । काय उपयोग ? ज्याने आत्मसाक्षात्कार करून
घेतला नाही त्याचे हे सर्व व्यर्थ होय

क्ष्वेलः पीतो दुग्धवद्वा ततः किं
वह्निर्जग्धो राजवद्वा ततः किम् ।

प्रातश्चारः पक्षिवत्स्वे ततः किं

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १० ॥

दुधाप्रमाणे घटाघट विप प्राशन केलें विरतवाचे निखारे लाह्यासारखे भक्षण केले पक्ष्याप्रमाणे आकाशात संचार करण्याचें सामर्थ्य मिळविलें एवढ्या सिद्धि मिळविल्या पण त्याचा काय उपयोग ? ज्यानें आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याच्या या सर्व गोष्टी व्यर्थ आहेत

वद्धाः मभ्यक्पावकाद्यास्ततः किं

साक्षाद्विद्धा लोहवर्यास्ततः किम् ।

लब्धो निक्षेपोऽञ्जनाघैरततः किं

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ ११ ॥

अग्नि, वायु, जल इत्यादिकाचा प्रतिबन्ध करण्याचें उत्तम सामर्थ्य मिळविलें, त्याचा चांगलाच प्रतिबन्ध केला, पण त्याचा काय उपयोग ? किमया करण्याची शक्ति मिळविली लोखंडाचें सोने करता येऊ लागलें, पण त्याचा उपयोग काय ? ढोब्यामध्ये अजनें वगैरे धालून भूमिगत धनाचे साठे पाहिले व मिळविले पण त्याचा काय उपयोग ? ज्यान आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याच्या या सर्व गोष्टी व्यर्थ होत

भूपेन्द्रत्वं प्राप्तमुर्व्यां ततः किं

देवेन्द्रत्वं संभृतं वा ततः किम् ।

मुण्डीन्द्रत्वं चोपलब्धं ततः किं

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १२ ॥

भूलोकीं अखड भूमडलाचें आधिपत्य मिळविलें, राजाचा राजा झाला, पण त्याचा काय उपयोग ? शंभर अश्वमेध यज्ञ करून स्वर्गाचें इद्रपद मिळविलें, देवाचा राजा झाला पण त्याचा काय उपयोग ? (विरक्ताचा शिरोमणि) सन्यासीलोकाचा अधिराजि झाला — जगद्गुरूची गारी मिळविली त्याचा काय उपयोग ? जोपर्यंत आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही तोपर्यंत हें सर्व व्यर्थ आहे

मन्त्रैः सवैः स्तम्भितो वा ततः किं

वाणैर्लक्ष्यो भेदितो वा ततः किम् ।

कालज्ञानं चाऽपि लब्धं तत किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १३ ॥

मत्रसामर्थ्यानि सर्वाच्चै स्तभन केलें, पण त्याचा काय उपयोग ! बाणांनी लक्ष्यवेध केला पण त्याचा काय उपयोग ? कालज्ञान संपादन केलें, लोकाचें भूत, भविष्य अचूक सांगू लागला पण त्याचा काय उपयोग ! ज्यानें आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याचें हें सर्व व्यर्थ आहे या सर्व गोष्टींनीं हृदयाला शांति मिळणार नाही

कामातडूकः स्वण्डितो वा ततः किं
कोपावेशः कुण्ठितो वा ततः किम् ।
लोभाश्लेषो वर्जितो वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १४ ॥

कामरूपी व्याधी जिकला क्रोधरूपी शत्रूचें आक्रमण थोपविलें लोभाची मगरमिठी टाळली, पण इतकें करूनहि ज्यानें आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याचें तें सर्व व्यर्थच होय

मोहध्वान्तः पेपितो वा ततः किं
जातो भूमौ निर्मदो वा ततः किम् ।
मात्सर्यातिर्मीलिता वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १५ ॥

मोहरूपी अधकाराचा चकाचूर केला, निरहकार झाला, या भूमीवर निगर्वी म्हणून कीर्ति मिळविली मात्सर्यरूपी विकाराची पीडा मिटविली याप्रमाणें पट्टिपु जिकले पण ज्यानें आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याचें हें सर्व व्यर्थ होय

धातुलोकः साधितो वा ततः किं
विष्णोर्लोको वीक्षितो वा ततः किम् ।
शंभोर्लोकः शासितो वा ततः किं
येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १६ ॥

रडतर तपश्चर्या करून ब्रह्मदेवाचा लोक - सत्यलोक मिळविला, पण त्याचा काय उपयोग ? विष्णूचा लोक - वैकुण्ठलोक, पाहिला. वैकुण्ठीचें सुख अनुभविलें, पण त्याचा काय उपयोग ? इंकराचा लोक म्हणजे कैलास, त्याचा शास्ता झाला, पण ज्यानें आत्मसाक्षात्कार करून घेतला नाही त्याला त्याचा काय उपयोग ?

यस्येदं हृदये सम्पगनात्मश्रीविगर्हणम् ।

सदोदेति स एवात्मसाक्षात्कारस्य भाजनम् ॥ १७ ॥

आत्मसाक्षात्कारावांचून राहिलेल्या मनुष्याचे विद्यावैभवादि गुण कितीहि उत्कृष्ट असले तरी ते शोभत नाहीत. त्याची तुच्छता दाखविणारे हें स्तोत्र अथवा प्रकरण ज्याच्या अंतःकरणांमध्ये उत्तम प्रकारे विराजेल - अर्थाच्या दृष्टीने ठसेल तोच सदा सर्वकाळ आत्मसाक्षात्काराला योग्य होईल.

अन्ये तु मायिकजगद्भ्रान्तिव्यामोहमोहिनाः ।

न तेषां जायते काऽपि स्वात्मसाक्षात्कृतिर्भुवि ॥ १८ ॥

इतर लोक मात्र या मायिक जगाच्या भ्रान्तिजालांत गुरफटून गोंधळतात इहलोकी त्यांना कधीहि आत्मसाक्षात्कार होत नाही

प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

[" ब्राह्मे मुहुर्तं उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् " रात्रीच्या चौथ्या प्रहाराला म्हणजेच पहाटेच्या वेळेला ब्राह्ममुहुर्त असे म्हणतात. यालाच लोक-भाषेत राम पहरा असे म्हणतात. पहाटेच उठल्याबरोबर हातपाय धुऊन चूळ भरून " कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् " हा श्लोक म्हणून आपल्या तळहाताचे साग्र दर्शन घ्यावे, नंतर आत्महिताचे चिंतन करावे असा मनु महर्षींचा आदेश आहे. यथार्थ आत्म-स्वरूपाची जाणीव असणे यातच खरे आत्महित आहे. आचार्यांनी या तीनश्लोकी प्रातःस्मरणाला यथार्थ आत्मरूपाची उत्तम जाणीव दिलेली आहे हे श्लोक रोजच्या रोज प्रातःस्मरण या दृष्टीने अर्थाकडे लक्ष देऊन अवश्य म्हणावेन.]

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं
सच्चित्सुखं परमहंसगति तुरीयम् ।

यः स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्य

तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥ १ ॥

जें आत्मतत्त्व आपल्या हृदयामध्ये 'मी आहें' या शब्दांनी स्फुरण पावते, 'मी' या शब्दानें सुस्पष्ट प्रतीतीला येतें, पण जीवात्मा मात्र नव्हे तर तें सत् चित् सुखस्वरूप आहे सत् म्हणजे सदासर्वकाळ तिन्ही त्रिकाळ असणारें कधीहि नाहीसें न होणारें चित् म्हणजे ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, सर्वसाक्षी सुख म्हणजे नित्य निरतिशय आनंदरूप

देहेंद्रियादि उपाधींच्या सबंधामुळें त्या आत्म्या-या ठिकाणीं दु खें प्रतीतीला येतात तत्त्वत दु खाचा त्याच्या ठिकाणीं तिळमात्रहि सबंध नाही, म्हणून तें आत्मतत्त्व सुखस्वरूप आहे तें आत्मतत्त्व परमहसाचें प्राप्त्य स्थान आहे परमहसहि त्याला प्राप्त करून घेण्यासाठी उत्कृष्टित असतात व परमहसच त्याला प्राप्त करून घेऊ शकतात

मिसळलेलें दूध आणि पाणी याचें पृथक्करण करण्याचें सामर्थ्य ज्या पक्ष्यामध्ये असतें त्यांना राजहस म्हणतात त्याचप्रमाणें सत्यस्वरूप आत्मा आणि अनृत म्हणजे मिथ्यास्वरूप देहेंद्रियादि समुदाय, याचें अज्ञानानें तादात्म्य भासत असतें याच्यातील असार असलेल्या देहेंद्रियादि समुदायाला नाजूला सारून सारभूत आत्मतत्त्वाला जे हस्तगत करून घेतात त्यांना परमहस म्हणतात ते अत्यंत विरक्त आणि शमदमादि साधनांनी संपन्न असतात म्हणूनच सच्चित्सुरूप आत्मतत्त्वाला प्राप्त करून घेऊ शकतात

तें आत्मतत्त्व 'तुरीय' म्हणजे स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण किंवा जागृति स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थांच्या परीम्बुद्धचें, तिन्ही अवस्थाचें साक्षी असें आहे जें जागृति स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थाना जाणतें तें आत्म तत्त्व नित्य म्हणजे अविनाशी आहे निष्कल म्हणजे निरवयव आहे नल म्हणजे सर्वापेक्षा मोठें ज्याच्यापेक्षा मोठें कोणीहि नाही असें जें निर्गुण, निराकार, निर्बिकार, सच्चिदानंदधन, परिपूर्ण परब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्व त्याचें मी प्राप्त काळीं स्मरण करतों तें आत्मतत्त्वच मी आहे पंचमदाभ्याचा विशिष्ट रूपानें परिणत झालेला जो देहेंद्रियादि समुदाय तो मी नव्हे

प्रातर्भजामि मनसां वचसामगम्यं
 वाचो विभ्रान्ति निखिला यदनुग्रहेण ।
 यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचं-
 स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्न्यम् ॥ २ ॥

ज्या आत्मतत्त्वाच्या अनुग्रहानें वाणी, डोळे, कान इत्यादि सर्व इन्द्रियें आपापले विषय ग्रहण करतात व आपआपलीं कार्यें करतात, जें मनाला कळत नाही व वाग्निन्द्रिय ज्याचें वर्णन करू शकत नाही, डोळे ज्याला पाहू शकत नाहीत व इतर कोणतेंहि इन्द्रिय ज्याचें ग्रहण करू शकत नाही; म्हणून जें मनाला आणि वाणीलाहि अगम्य आहे असें म्हटलें जातें वेद देखील ज्याचें वर्णन 'नेति नेति' अशा निषेध वाक्यानीच करतात देह म्हणजे आत्मा नहे प्राण म्हणजे आत्मा नहे मन म्हणजे आत्मा नहे बुद्धि म्हणजे आत्मा नहे अशा रीतीनें जें काहीं दिसतें आटे, कळतें आहे, तें आत्मा न हे मग आत्मा कोण आहे ? काहीं सांगता येत नाही सर्व निषेधाचा अवधिभूत - मर्यादाभूत - जो तोच आत्मा

या त-हेच्या प्रतिपादनाला 'अतद्व्यावृत्ति' असें म्हणतात 'अतत्' म्हणजे आत्मस्वरूप नसलेलें त्याची व्यावृत्ति म्हणजे निषेध आत्मस्वरूप नसलेल्या सर्व वस्तूचा निषेध केला म्हणजे जें शिल्पक रहातें तोच आत्मा

नुकतेच लग्न झालेल्या कुलीन मुलीला तिच्या नवऱ्यासह चार तरुण एकत्र जमले असता यातीला तुझे मालक कोण ? असा जर तिच्या मैत्रिणींनीं प्रश्न केला तर ती काहींच उत्तर देत नाही मग चतुर मैत्रीण तिला विचारते, तो खाशेल्या पाठरी टोपी घातलेला का ग ? ती उत्तर देते, नाही मग ती लोकरांची काळी टोपी घातलेला ? नाही तो कोल्हापुरी फेटा घातलेला ? छे, तो नष्टे तो हॅट घातलेला ? छे, तोहि पण नष्टे मग आता कोण ? तो राहिलेला डोक्यावर भाग आणि गळ्यात नेकटाय असलेला ? या शेवटच्या प्रश्नाच्या चेळला भाव ती काहीं एक उत्तर न देता लज्जेनें किंचित् खाली मान करून मौन धारण करून उभी रहाते त्या मौनानेंच ती आपल्या पतीची ओळख करून देते हीच अवस्था आत्मस्वरूपाचें प्रतिपादन करताना श्रुतीची होत असते 'नेति नेति' वाक्यानीं सर्व दृश्य वस्तूचा निरास केल्यानंतर जें शिल्पक रहातें तोच आत्मा

ज्याच्यामुळे डोळे पाहू शकतात पण जो डोळ्याला दिसत नाही. ज्याच्यामुळे कान ऐकू शकतात पण जो कानाने ऐकू येत नाही, ज्याच्यामुळे वाणी बोलू शकते पण जो वाणीने बोलून दाखवतां येत नाही, ज्याच्यामुळे मन विचार करू शकते पण मनाने ज्याचे आकलन करतां येत नाही, ज्याच्यामुळे बुद्धि सर्व कांहीं जाणू शकते पण बुद्धीला जो जाणतां येत नाही. ज्याच्यामुळे हात काम करू शकतात, पाय चालू शकतात, धारा वाहू शकतो, सूर्य प्रकाशू शकतो तोच तो आत्मा होय. असे त्याचे प्रतिपादन वेदांनी केलेले आहे. तोच आत्मा होय. तो देवांचा देव आहे. तो सर्वांचे आदिकारण आहे. पण त्याचे आदिकारण कोणीच नाही. तो अज म्हणजे जन्मरहित आहे. अच्युत म्हणजे निर्विकार आहे. तो सर्वश्रेष्ठ आहे. असा जो आत्मा त्याचे मी प्रातःफाळी भजन करतां. भजन म्हणजे त्याच्या ठिकाणी तत्पर होऊन रहाणें.

प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं

पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमारूपम् ।

यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ

रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ॥ ३ ॥

जो आत्मा 'अशेषमूर्ति' म्हणजे अखिल विश्वाच्या रूपाने नटलेला आहे, मंद अंधकारामध्ये रज्जूच्या ठिकाणी सर्प जसा प्रतीतीला येतो, प्रकृष्ट प्रकाशाच्या अभावां दारीच जशी सर्परूप भासते त्याचप्रमाणे आत्मस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान नसल्यामुळे अज्ञानाने आत्माच विविध विश्वप्रपंचाच्या रूपाने प्रतीतीला येतो, अर्थात् आत्म्याच्याच ठिकाणी हें सर्व विश्व प्रतीतीला येतें. आत्माच विश्वरूपाने प्रतीतीला येत असल्यामुळे आत्म्याला अशेषमूर्ति म्हटलेले आहे. ज्या आत्म्याच्या ठिकाणी दोरविर भ्रमणाच्या सर्पप्रमाणे हें सर्व प्रतिभासित झालेले आहे. त्या आत्म्याला मी पहाटेचा नमस्कार करित आहे.

आत्मा अज्ञानाचाहि साक्षी असल्यामुळे तो अज्ञानाचा विषय होऊ शकत नाही म्हणून त्याला 'तमसः परं' अज्ञानाच्या पलीकडचा असे म्हटले आहे. तो आत्मा 'अर्कवर्ण' म्हणजे सूर्यासारखा वेदाप्यमान् चित्प्रकाशस्वरूप आहे. तो पूर्ण आहे म्हणजे सर्वकाळ सर्व ठिकाणी सर्वरूपाने विरागमान आहे. म्हणूनच त्याला 'सनातनपद' म्हणजे शाश्वत स्थान असे म्हणतात. त्याला

‘पुरुषोत्तम’ असॅहि म्हणतात कारण तो क्षर आणि अक्षर याच्या पलीकडचा आहे क्षर म्हणजे सर्वभूतें अक्षर म्हणजे कूटस्थ आत्मा या दोहोंच्या पलीकडचा अत्युत्तम म्हणून त्याला पुरुषोत्तम म्हणतात त्यालाच परमात्मा म्हणतात ‘उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत ’ ‘अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ’ असॅ गीतमध्ये ज्याचें वर्णन केलेलें आहे त्या परमेश्वराला मी मात काळी वदन करीत आहे

श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्

प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम् ॥ ४ ॥

हे तीन श्लोक अत्यंत पुण्यकारक आहेत ते त्रैलोक्याचे जणू काहीं अलंकारच आहेत त्रैलोक्याला भूषणास्पद असलेल्या आत्मतत्त्वाचें प्रतिपादन या तीन श्लोकांत असल्यामुळें हे तीन श्लोकहि त्रैलोक्याचें भूषणच आहेत प्रातः काळी या स्तोत्राचें जो पठण करील तोहि ईश्वरकृपेनें परम पदाला प्राप्त होईल

परा पूजा

[ही शंकराचार्यांची ‘परा पूजा’ फारच उच्च कोटीची आहे यात वर्णिल्याप्रमाणें परमेश्वराचें स्वरूप नित्य आपल्या अंतःकरणांत राहिलें तर त्या सारखी उत्कृष्ट दुसरी पूजा नाहीं म्हणून या श्लोकाना ‘परा पूजा’ हें अत्यंत सार्ध नांव दिलें आहे हे श्लोक नित्य म्हणानेच व अर्थाचें मनन करावें ही परमेश्वराची अत्यंत महत्त्वाची पूजा आहे]

अखण्डे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पैकरूपिणि ।

स्थितेऽद्वितीयभावेऽस्मिन्कथं पूजा विधीयते ॥ १ ॥

अखण्ड सच्चिदानन्द निर्विकार निराकार भेदशून्य एकरूप अशा या परब्रह्म स्वरूपी अद्वैतभाव चित्तामध्ये स्थिर झाल्यानंतर परमेश्वराची कशी पूजा करणार ?

पूर्णस्पावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम् ।

स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥ २ ॥

जो परमात्मा सर्व विश्वाला व्यापून राहिला आहे त्याचें आवाहन कोठें व कसे करणार ? आवाहन म्हणजे दूर असलेल्याला आदगनें जवळ बोलावणें. जो नेहमीच जवळ आहे, सर्वत्र आहे, तो नाही असें स्थानच नाही, तर मग त्याचें आवाहन कसें करणार ? जो सर्वांचाच आधार आहे, आश्रयस्थान आहे, त्याला आसन कशाचें देणार ? जो स्वभावतःच स्वच्छ आहे, त्याला हातपाय धुवायला अर्घ्य आणि पाद्य कसें द्यावें ? जो शुद्ध आहे त्याला आचमन कशाकरितां द्यावें ?

निर्मलस्य कुतः स्नानं वासो विश्वोदरस्य च ।

अगोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतस्तस्योपवीतकम् ॥ ३ ॥

जो सदा सर्वकाळ निर्मळ आहे, त्याला स्नान कसें घालावें ? स्नानाचा त्याला उपयोग काय ? ज्याच्या उदरात सर्व विश्व सामावले आहे त्याला कोणतें वस्त्र नेसवावें व तें कसें नेसवावें ? त्याला यज्ञोपवीत तरी कसें घालावें ? यज्ञोपवीत हें वर्ण, आश्रम गोत्र यज्ञयागादि कसें इत्यादींवर अवलंबून असतें. ज्याला ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि कोणताहि वर्ण नाही, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ इत्यादि कोणताहि आश्रम नाही, ज्याला कोणतेंहि गोत्र नाही व ज्याला कोणतेहि कर्माधिकार नाहीत त्याला यज्ञोपवीत कसें द्यावें ?

निर्लेपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासनस्य च ।

निर्विशेषस्य का भूषा कोऽलङ्कारो निराकृतेः ॥ ४

जो स्वभावतःच निर्लेप आहे, ज्याला कशाचाहि लेप लागू शकत नाही त्याला गंध कसें लायावें ? ज्याला कशाचीच वासना नाही, जो सर्व वासनाविनिर्मुक्त आहे तो फुलाचा वास कसा घेणार ? त्याला फुलें कशीं अर्पण करावीत ? निर्विशेष म्हणजे सर्वत्र समरूपानें राहून जो सर्व विश्वाला भूषवितो त्याची आम्ही काय आरास करणार ? ज्याला काही आकारच नाही त्याला काय अलङ्कार घालणार ?

निरञ्जनस्य किं धूपैर्दीपैर्वा सर्वसाक्षिणः ।

निजानन्दैकतृप्तस्य नैवेद्यं किं भवेदिह ॥ ५ ॥

जो निरञ्जन म्हणजे सर्व ससारधर्माच्या पलीकडचा आहे त्याला धूप काय घालणार ? जो सर्वसाक्षी आहे त्याला दीप काय अर्पण करणार ? जो

स्वस्वस्वाच्या आनंदांतच नित्य तृप्त आहे त्याला नैवेद्याचा काय उपयोग ? त्याला नैवेद्य कशाचा दाखवावयाचा व तो का दाखवावयाचा ?

विश्वानन्दयितुस्तस्य किं ताम्बूलं प्रकल्प्यते ।

स्वयंप्रकाशचिद्रूपो योऽसावर्कादिभासकः ॥

गोपते श्रुतिभिस्तस्य नीराजनविधिः कुतः ॥ ६ ॥

जो विश्वाला आनंद देतो त्याला मुखशुद्धीकरितां तांबूल अर्पण करून आम्ही काय आनंद देणार ? त्याला तांबूल कसा अर्पण करावयाचा ?

जो स्वयंप्रकाश चिद्रूप आहे, सूर्य चंद्र आणि अग्नि इत्यादिकांनाहि प्रकाशित करणारा आहे, अशा शीनीने वेदाकडून ज्याचे वर्णन केले जाते त्याला आम्ही नीराजन दीप दाखवून काय प्रकाशित करणार ?

प्रदक्षिणमनन्तस्य प्रणामोऽद्वयवस्तुनः ।

वेदवाचामवेद्यस्य किं वा स्तोत्रं विधीयते ॥ ७ ॥

जो विश्वभर आणि अनन्य आहे त्याला आम्ही दक्षिणा काय देणार ? आणि प्रदक्षिणा तरी कशी घालणार ? जो अद्वितीय एकरूप आहे त्याला नमन कसे करणार ?

वेदांनाहि ज्याचे स्वरूप आकलन होत नाही, वेदहि ज्याचे वर्णन करतांना मौनाप्रतान, त्याचे आम्ही स्तुतिस्तोत्र काय गाणार ?

अन्नर्वाहिश्च पूर्णस्य कथमुद्भासनं भवेत् ।

एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा

एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मवित्तमैः ॥ ८ ॥

जो आतंवाटेर सर्वत्र परिपूर्ण भरलेला आहे त्याचे उद्भासन — विसर्जन कसे करणार ? यामामागे ब्रह्मवेद्या लोकांनी सदा सर्वकाळ सर्वदेवांचा अधिपति सध्दिदान ब्रह्मवान् श्रीहृदि जो परमात्मा त्याची एकाग्रबुद्धीने सर्व अरस्थांमध्ये पूजा करावी

‘आत्मा एवं गिरिजा मनिः सहचक्रः प्राणा शरीरं गृहं’ हा श्लोक पण पूजेच्या शेवटी म्हणण्याचा प्रघात आहे. या श्लोकाचा अर्थ गिरिमानस-पूजास्तोत्रांत दिलेलाच आहे. वाचकांनी तो अरश्य लक्षांत घ्यावा.

स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्

या अष्टकाचें नाव काहीं ठिकाणीं 'विज्ञाननौका' असें आढळतें तर काहीं ठिकाणीं 'स्वरूपानुसंधान' असें आढळतें स्वतः आचार्यांनीं शेवटच्या श्लोकांत 'स्वरूपानुसंधानरूपा रतुतिं' असें स्पष्टच म्हटलेलें असल्यामुळें, 'स्वरूपानुसंधान' हेंच नाव आचार्यांना अभिप्रेत असावें काहीं असो हें अष्टक साधकाला यथार्थ आत्मस्वरूपाची जाणीव करून देऊन या भवसागरातून तारून नेणारी विज्ञानरूपी नौकाच आहे या अष्टकाच्या अर्थाचें मनन केलें असता स्वरूपाची - सच्चिदानंद परिपूर्ण परब्रह्मस्वरूपाची - जाणीव होईल मी कोण आहे हें लक्षात येईल या अष्टकाच्या मिथानें आत्मचित्तन अवश्य करा]

तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धिर्
विरक्तो नृपादेः पदे तुच्छबुद्ध्या ।
परित्यज्य सर्वं यदाप्नोति तत्त्वं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ १ ॥

राज्यवैभवादि पदावहल तुच्छ बुद्धि निर्माण होऊन जो विरक्त होतो व सर्व विषयाचा परित्याग करून तप यज्ञ दान इत्यादि सत्कर्मनीं आपली बुद्धि शुद्ध करून घेतो आणि अशा शुद्धबुद्धीनें ज्या तत्त्वाचें आकलन करतो, जें तत्त्व प्राप्त करून घेतो तेंच अविनाशी परब्रह्म मी आहे

दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं
समाराध्य भक्त्या विचार्य स्वरूपम् ।
यदाप्नोति तत्त्वं निदिध्यास्य विद्वान्
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ २ ॥

दयालु ब्रह्मनिष्ठ आणि अत्यंत शांत अशा गुरुजवळ जाऊन, त्याचा उपदेश श्रवण करून, जो आपल्या बुद्धीनें आत्मस्वरूपाचा विचार करतो व निदिध्यासनानें त्या आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेतो आणि अशा रीतीनें ज्या तत्त्वाला तो प्राप्त करून घेतो तेंच अविनाशी परब्रह्मतत्त्व मी आहे

यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं
निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदहीनम् ।

अहं ब्रह्मवृत्त्येकगम्यं तुरीयं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ३ ॥

जें आनदस्वरूप आहे, प्रकाशस्वरूप आहे, ज्याच्या साक्षात्कारानें सर्व प्रपंचाचा निरास होतो, ज्याचा परिच्छेद नाही, म्हणजे मोजमाप नाही अथवा जें तरतूद सदा संपन्न निराजमान असण्यामुळे कालदृष्ट्या ज्याचा अंत नाही, सर्वदेशी असण्यामुळे देशदृष्ट्याहि ज्याचा अंत नाही व सर्व वस्तूच्या रूपाने तेंच परब्रह्मतरतूद असल्यामुळे वस्तुदृष्ट्याहि ज्याचा अंत नाही म्हणजेच अरुण, अनंत, त्रिविध परिच्छेदशून्य असें ज्याचें स्वरूप आहे, 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्याकारक अंत स्वरूपवृत्तीनेच ज्याचें मान होऊ शकतें असें जें तुरीय म्हणजे जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या त्रिन्दी अवस्थांच्या पलीकडचें सर्व माक्षि नित्य म्हणजे अविनाशी परब्रह्मतरतूद तेंच मी आहे

यदज्ञानतो भाति विश्वं ममत्तं
विनष्टं च मयो यदात्मप्रबोधे ।
मनोबागतीतं विशुद्धं विमुक्तं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ४ ॥

यदानन्दलेशैः समानन्दि विश्वं -
 यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सर्वम् ।
 यदालोचिते हेयमन्यत्समस्तं
 परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥

ज्याच्या आनंदाच्या लेशाने सर्व विश्व आनंदाने पूर्ण भरले आहे, जेव्हा ते चित्तांत प्रकाशते तेव्हा त्याच्याच प्रकाशाने सर्वांचे भान होतं. जे पाहिले असता बाकीचे सर्व कांही पाहिल्यासारखे होतं, पहाण्यासारखे दुसरे कांही शिहक रहात नाही अथवा ज्यापुढे बाकीचे सर्व तुच्छ वाटते असे जे अविनाशी परब्रह्म तेच मी आहे.

अनन्तं विभुं सर्वयोनिं निरीहं
 शिवं सङ्गहीनं यदोङ्कारगम्यम् ।
 निराकारमत्युज्ज्वलं मृत्युहीनं
 परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ७ ॥

जे तत्त्व अनंत, सर्वत्र्यापि आणि सर्वांचे कारण आहे, ज्याला हाल-चाल किंवा स्पंदन नाही, अथवा ज्याला कशाची इच्छा नाही. जे मंगलमय, सर्वसगविरहित आणि प्रणयोपासनेने ज्ञात होतं, जे निराकार, अत्यंत उज्ज्वल आणि मृत्युविरहित आहे, ज्याचा कधी नाश होत नाही, अस जे परिपूर्ण परब्रह्मतत्त्व तेच मी आहे.

यदानन्दसिन्धौ निमग्नः पुमान्स्या-
 दविद्यावितासः समस्तप्रपञ्चः ।
 तदा न स्फुरत्यद्भुतं यन्निमित्तं
 परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥

ज्याच्या आनंदसागरांत अर्थात सागराप्रमाणे अर्थात असलेल्या ज्याच्या आनंदांत निमग्न झालेल्या जीवाला हा सर्व विश्वाचा पसारा अविषेचा खेळ वाटतो. आनंदस्वरूप परब्रह्माच्या ठिकाणी चित्त तन्मय झाले असता दुसन्या कशाचेहि स्फुरण होत नाही. ज्याच्या निमित्ताने हे अद्भुत विश्व प्रतीतीला येते, असे जे अविनाशी परब्रह्म तेच मी आहे.

स्वरूपानुसन्धानरूपां स्तुति यः
पठेदादराद्भक्तिभावो मनुष्यः ।
शृणोतीह वा नित्यमुद्युक्तचित्तो
भवेद्विष्णुरत्रैव वेदप्रमाणात् ॥ ९ ॥

आत्मस्वरूपाची जाणीव करून देणाऱ्या या स्तोत्राचें जो कोणी मनुष्य आदरानें व भक्तिभावानें पठण करील अथवा तत्परचित्तानें नित्य श्रवण करील तो याच जन्मी विष्णुपदाला - विश्वव्यापि परिपूर्ण परब्रह्मपदाला - प्राप्त होईल तो प्रत्यक्ष विष्णुस्वरूपच होईल 'अत्र ब्रह्म समश्नुते' याच जन्मी नित्य निरतिशय अशा ब्रह्मसुखाचा तो अनुभव घेतो 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' ब्रह्मसाक्षात्कारी महात्मा ब्रह्मस्वरूपच होतो इत्यादि वेदवाक्येंच या बाबतीत प्रमाण आहेत अशी ही विज्ञाननौका मोठी उपकारक आहे

जीवन्मुक्तानन्दलहरी

[पूज्यपाद श्रीशंकराचार्यांची ही आनन्दलहरी चित्तात खरोखरच आनंदाचे तरंग निर्माण करणारी आहे जीवन्मुक्त महात्मा व्यवहारात कसा वागतो याचें उत्तम उत्तर यामध्यें मिळेल सदगुरूकडून मिळालेल्या उपदेशानें ज्याचें अज्ञान नाहीसें झालेलें आहे असा मुनि म्हणजे आत्मस्वरूपाचें मनन करणारा - मननशील - महात्मा ससारात राहूनहि कधी स्त्रीपुत्र, वित्तवैभव इत्यादिकाच्या व्यामोहात सापडत नाही, विषयासक्तीत गुंतत नाही, असा सोळाहि श्लोकांच्या चौथ्या चरणाचा अर्थ आहे हें स्तोत्र मोठें मननीय आहे]

पुरे पौरान्पश्यन्तरयुवतिनामाकृतिमयान्
सुवेषान्स्वर्णालंकरणकलितांश्चित्रसदृशान् ।
स्वयं साक्षी द्रष्टेऽपि च कलपंस्तैः सह रमन्
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १ ॥

आत्मचित्तनामध्यें निमग्न असलेला महात्मा ससारात वावरत असताना मी केवळ साक्षीभूत सर्व लोकाव्यवहाराचें अवलोकन करणारा द्रष्टा आत्माच

आहे प्रह्लाच आहे अशा दृढ निश्चयाने वागत असतो त्यामुळे ससारातील विविध दृश्ये पाहून त्याच्या बुद्धीला व्यामोह उत्पन्न होत नाही त्याची बुद्धि कोठेच आसक्त होत नाही उत्तम पोषाख घातल्या, सोन्यामोत्याचे उत्तम अलंकार अगावर धारण केलेल्या आणि चित्राप्रमाणे सुरेख असलेल्या तरुण व तरुणी या शब्दांनी ओळखल्या जाणाऱ्या शहरांतील अनेक प्रकारच्या जोडप्यांना शहरात भटकताना तो पहात असतो त्याच्यामध्ये रमतो, खेळतोहि तरी पण मी द्रष्टा साक्षी आहे असे समजून तिळमात्रहि बुद्धीमध्ये मोह निर्माण होऊ देत नाही कारण सद्गुरूच्या उपदेशाने त्याचे अज्ञान नाहीसे झालेले असते

वने वृक्षान्पश्यन्दलफलभरान्ब्रह्मसुशिखान्

घनच्छायाच्छन्नान्बहुलकलकूजद्विजगणान् ।

भजन्यस्त्रे राज्ञावबनितलतल्पैकशयनो

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ २ ॥

कधी कधी हिरव्यागार दाट पानांच्या समूहांनी व फळांच्या घोसांनी भारावलेल्या आणि म्हणूनच ज्याच्या फाद्या मग्न झालेल्या आहेत, वाकलेल्या आहेत, अशा, दाट छायेने व्यापलेल्या किंवा मेघाच्या छायेने आच्छादित असलेल्या, ज्याच्यावर पुष्कळ पक्ष्याचे समुदाय मधुर शब्द करीत आहेत अशा अरण्यात किंवा बागोंत तो महात्मा अनेक वृक्षांचे अवलोकन करीत फिरत राहिल दिवसा किंवा रात्री झोंप येईल त्या वेळी केवळ भूतलरूपी शय्येवर आनंदाने शयन करील अशा रीतीने आनंदाने काळ घालवीत तो राहिल परंतु त्याची बुद्धि कोठेहि आसक्त होणार नाही कारण सद्गुरूच्या उपदेशाने त्याचे अज्ञान नाहीसे झालेले असते तत्त्वतः तो आत्मस्वरूपातच रमलेला असतो

कदाचित्प्रासादे क्वचिदपि च सौधे च धवले

कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम् ।

कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामपि वसन्

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ३ ॥

जीवमुक्त महात्मा कधी राजवाड्यात राहिल तर कधी चुनेगचीच्या किंवा सगमरवरी पापाणांच्या भव्य आणि शुभ्र अशा महलात राहिल कधी पर्वताच्या शिखरावर तर कधी नदीच्या तीरावर शातपणे बसेल परवाद्या वेळी मुनींच्या

समुद्रायामध्ये श्रेष्ठ असलेल्या शात, दात व समाहित अशा योगीजनाच्या वर्ण कुटीत राहिल अशा विविध ठिकाणी वास्तव्य करीत असताना त्यांच्या मनाला हर्षहि होत नाही व विषादहि वाप्त नाही सुखदुःखाच्या काळीं हर्ष व विषाद उत्पन्न होणे हाच बुद्धीचा व्यामोह होय तो योग्याच्या बुद्धीत उत्पन्न होत नाही कारण सद्गुरूच्या उपदेशाने त्यांचे अज्ञान समूळ नष्ट झालेले असते

क्वचिद्बालैः सार्धं करतलजतालैश्च हसितैः

क्वचिद् वारुण्यादिकतचतुरनायां सह रमन् ।

क्वचिद् वृद्धैश्चिन्ताकुलितहृदयैश्चाऽपि विलपन्

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ४ ॥

आत्मस्वरूपी तन्मय झालेल्या तत्त्ववेत्त्याचे वैराग्य गुरूच्या उपदेशाने पूर्ण दृढ झालेले असते त्याचे मन चंचल होऊ शकत नाही तो लहान मुलाच्या बरोबर टाळ्या वाजवीत हसतखेळत रहातो, त्याच्यामध्ये रमतो कधी कधी तारुण्याने मुसमुसलेल्या चतुर स्त्रियामध्ये गप्पागोष्टी करीत रमलेला असले कधी कधी चित्तने ज्याची अत करणे व्याकुळ झालेली आहेत अशा वृद्ध लोकांबरोबर त्याच्याशी समरस होऊन विलाप करीत असलेला दिसेल, त्याचे सात्वतहि करीत राहिल अशा रीतीने सर्वात असूनहि सर्वापासून तो अलिप्तच असले कारण त्याचे वैराग्य दृढ झालेले असते बुद्धीतील व्यामोह नाहीसा झालेला असतो व गुरूच्या उपदेशाने अज्ञान नाहीसे झालेले असते

क्वदाचिद्दिवाद्भिर्विदिपुभिरत्यन्तनिरतैः

क्वदाचित्कान्पाळंष्टतिरसरसालैः क्विवरैः ।

क्वदाचित्सत्तर्करनुमितिपरैस्तार्विः खवरैर्

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ५ ॥

आत्मवेत्ता मुनि कधी कधी आपआपल्या विषयात अत्यंत तत्पर असलेल्या मित्रासु विद्वज्जनांबरोबर पांडित्यपूर्ण चर्चा करीत बसेल (तर कधी पौराणिक वाङ्मयाचा आनंद लुण्णान्या लोकांमध्ये पुराणातील गोष्टी सांगत बसेल) कधी विविध काव्ये काव्यातील उपमा, श्लेष, अर्थभिरन्यास इत्यादि अलंकार आणि शृंगार, यौग, करुणा इत्यादि रस याचा आस्वाद घेणाऱ्या मोठमोठ्या कवींमध्ये काव्याचा आनंद लुण्ण असले, तर कधी कधी उत्तम

निदुष्ट तर्कानों अनुमानें करीत बसण्याचा छंद असलेल्या बऱ्या बऱ्या तर्किक लोकांबरोबर नार्किक पद्धतीने वादविवादही करीत बसलेला दिसेल ९७ मी विद्वान्, मी बहुश्रुत, मी कवि किंवा मी मोठा नार्किक, अशा प्रकारच्या गर्वाचा लेशाहि त्याच्या अंत कणाला स्पर्श करणार नाही, कारण गुरूच्या उपदेशाने त्याचे अज्ञान नाहीसे झालेले असते व बुद्धीतील व्यामोहाचा निरास झालेला असतो

कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि मपर्यां विकर्मितैः

सुगन्धैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दत्तैरेव विमलैः ।

प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमनाः संस्तुतिपरो

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ६ ॥

आत्मस्वरूपी रत असलेला महात्मा योगी कधी कधी ध्यानयोगाचा अभ्यास करीत असलेला दृष्टीस पडेल, तर कधी कधी अत्यंत टवटवीत व सुगंधि अशी उत्तम फुलें, निर्मल दूर्वाकुर, बिल्वदलें व तुळशीचीं पांनें यांनी परमेश्वराची समाराधना करीत असलेला दृष्टीस पडेल कधी कधी प्रसन्न चित्ताने परमेश्वराची स्तोत्रें व भक्तिरसाने परिपूर्ण अशीं पदेंहि म्हणण्यात गर्क झालेला असेल त्याच्या बुद्धीला कधीहि व्यामोह उत्पन्न व्हावयाचा नाही (कर्तव्य कर्मांबद्दल आलस्य, उपेक्षा, तुच्छ बुद्धि, विमुखता इत्यादि गोष्टी त्याच्या ठिकाणी दृष्टीस पडणार नाहीत.) कारण सद्गुरूच्या कृपेनें व उपदेशाने त्याचे सर्व अज्ञान नाहीसे झालेले असते.

शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा

गणाध्यक्षस्याऽपि प्रकटतपनस्यापि च कदा ।

पठन्वै नामालिं नयनरचितानन्दसलिलो

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ७ ॥

आत्मस्वरूपी रमलेला योगी सर्व देवाना अभेदबुद्धीनेंच भजत असतो; कारण सद्गुरूच्या उपदेशाने त्याच्या बुद्धीतील अज्ञान नाहीसे झालेले असते हा विष्णु, हा शंकर, हा गणपति, ही देवी असा भेदभाव त्याच्या चित्तान राहिलेला नसतो त्या भेदभावालाच व्यामोह असें म्हणतात तो त्याच्या चित्तांतून नाहीसा झालेला असतो तो कधी देवीची, कधी शंकराची, कधी विष्णूची तर कधी गणपतीची, कधी सूर्यनारायणाची तर कधी दुसऱ्या एखाद्या

समुदायामध्ये श्रेष्ठ असलेल्या शात, दात व समाहित अशा योगीजनाच्या पूर्ण कुटीत राहिल अशा विविध ठिकाणी वास्तव्य करीत असताना त्याच्या मनाला हर्षहि होत नाही व विषादहि वाटत नाही सुखदुखाया काळी हर्ष व विषाद उत्पन्न होणे हाच बुद्धीचा व्यामोह होय तो योग्याच्या बुद्धीत उत्पन्न होत नाही कारण सगुरूच्या उपदेशाने त्याचे अज्ञान समूळ नष्ट झालेले असते

क्वचिद्बालैः साधं करतलजतालैश्च हसितैः

क्वचिद् तारुण्यादिकतचतुरनार्या सह रमन् ।

क्वचिद् वृद्धैश्चिन्ताकुलितहृदयैश्चाऽपि विलपन्

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ४ ॥

आत्मस्वरूपी तन्मय झालेल्या तत्त्ववेद्याचे वैराग्य गुरूच्या उपदेशाने पूर्ण दृढ झालेले असते त्याचे मन चंचल होऊ शकत नाही तो लहान मुलाच्या बरोबर टाळ्या वाजवीत हसतखेळत राहतो, त्याच्यामध्ये रमतो कधी कधी तारुण्याने मुसमुसलेल्या चतुर स्त्रियामध्ये गप्पागोष्टी करीत रमलेला असेल कधी कधी चित्तेने ज्याची अत करणे व्याकुळ झालेली आहेत अशा वृद्ध लोकाबरोबर त्याच्याशी समरस होऊन विलाप करीत असलेला दिसेल, त्याचे सात्वन्निही करीत राहिल अशा रीतीने सर्वात असूनहि सर्वापासून तो अलिप्तच असेल कारण त्याचे वैराग्य दृढ झालेले असते बुद्धीतील व्यामोह नाहीसा झालेला असतो व गुरूच्या उपदेशाने अज्ञान नाहीसे झालेले असते

कदाचिद्द्विद्विर्विचिदिपुभिरत्यन्तनिरतैः

कदाचित्काव्यापाठं कृतिरसरसालैः कविवरैः ।

कदाचित्सत्तर्करनुमितिपरैस्ताकिं क्वचरैर्

मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ५ ॥

आत्मवेत्ता मुनि कधी कधी आपआपल्या विषयात अत्यंत तत्पर असलेल्या जिज्ञासु विद्वज्जनाबरोबर पाठित्यपूर्ण चर्चा करीत बसेल (तर कधी पौराणिक वाङ्मयाचा आनंद लुटणाऱ्या लोकांमध्ये पुराणातील गोष्टी सांगत बसेल) कधी विविध काव्ये कान्यातील उपमा, श्लेष, अर्थांतरन्यास इत्यादि अलंकार आणि शृंगार, वीर, करुणा इत्यादि रस याचा आस्वाद घेणाऱ्या मोठमोठ्या कवींमध्ये काव्याचा आनंद लुटीत असेल, तर कधी कधी उत्तम

ब्रह्मरूपी रमलेला योगी कशाहि परिस्थितीत शातच असतो एखाद्या वेळेला अगावर वख नसले तरी तो दिग्बर स्वरूपात आनदाने असेल, तर एखाद्या वेळेला अगावर दिव्य वस्त्रे परिधान करून फिरतहि असेल एखाद्या वेळेला कमरेभोवती व्याघ्रचर्म गुडाळूनहि फिरत राहील तो मनाने अत्यंत उदार असतो, निर्भय असतो सुजनाच्या हृदयाला तो आनंद देत असतो त्याची बुद्धि कधी व्यामोह पावत नाही कारण सद्गुरूच्या उपदेशाने त्याचे सर्व अज्ञान पार विलयास गेलेले असते

कदाचित्सत्त्वस्थः क्वचिदपिरजोवृत्तिपुगत-
स्तमोवृत्तिः काऽपि त्रितपरहितः कापि च पुनः ।
कदाचित्संसारी श्रुतिपथविहारी क्वचिद्दहो
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ११ ॥

गुरूच्या उपदेशामुळे ज्याचे अज्ञान नाहीसे झालेले आहे असा ज्ञान विज्ञानसंपन्न योगी कधी सत्त्वगुणसंपन्न असेल, कधी तमोगुणाने युक्त असेल, तर कधी त्रिगुणातीतहि वृत्ति धारण करील शुद्धसत्त्वगुणसंपन्न होऊन राहील एखाद्या वेळी सर्वसाधारण मनुष्याप्रमाणे तो संसारात गुरफटलेला दिसेल, तर एखाद्या वेळेस वेदशास्त्रविहित कर्मांचे तत्परतने आचरण करित बसलेला असेल तो कोणत्याहि स्थितीत असला तरी, त्याच्या बुद्धीत कधी व्यामोह म्हणजे मोंधळ उत्पन्न होणार नाही

कदाचिन्मौनस्थः क्वचिदपि च वाग्वादनिरतः
क्वदाचित्सवानन्दे हसति रभसा त्यक्तवचनः ।
क्वदाचिल्लोकानां व्यवहृतिसमालोकनपरो
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १२ ॥

ब्रह्मनिष्ठ योगी गुरूच्या उपदेशाने अत करणातील अज्ञान पार नाहीसे झालेले असल्यामुळे व्यवहारात वागताना एखाद्या वेळी मौन धारण करून बसेल, तर एखाद्या वेळी बम्बूतृप्तपुं याणीने वेदान्ततत्त्वाचे पूर्णपणे निरूपण करित बसेल कधी धोलावयाचे सोडून देऊन, मोठ्या वेगाने आपल्या आनंदात हसत राहील कधी कधी लोकांच्या व्यवहाराचे शरकाईचे निरीक्षण करित

राहील, परतु हें सर्व करीत असताना त्याच्या बुद्धीला तिळमात्रहि ध्यामोह निर्माण होणार नाही

कदाचिच्छक्तीनां विकचमुखपद्मेषु कवलान्
क्षिपंस्तासां कापि स्वयमपि च गृह्णन्स्वमुखतः ।
तद्वैतं रूपं निजपरविहीनं प्रकटयन्
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १३ ॥

ब्रह्मनिष्ठ योगी एखाद्या वेळेला 'तारावा', 'भ्रमरावा', 'ललितावा' इत्यादि रूपाने शक्तीची उपासना करताना त्या शक्तीच्या प्रसन्न - विकसित मुखकमला-मध्ये घास घालील, तर त्याच्या मुखातील घास आपल्या मुखाने सेवन करीत राहील कधी कधी आपपरभावरहित परम अद्वैतरूपाला प्रकट करीत राहील हें सर्व करीत असताना त्याच्या अंत करणात भी मोठा सिद्ध, शाक्त किंवा मी मोठा उच्च कोटीचा अद्वैत तत्त्ववेत्ता, ब्रह्मसाक्षात्कारी इत्यादि प्रकारचा व्यामोह निर्माण होणार नाही कारण गुरुच्या उपदेशाने त्याच्या बुद्धीतील अज्ञान नाहीसे झालेले असते

कचिच्छैवैः सार्धं कचिदपि च शाक्तैः सह रमन्
कदा विष्णोर्भक्तैः कचिदपि च सौरैः सह वसन् ।
कदाचिद्गणेशैर्गतसकलभेदोऽद्वयतया
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १४ ॥

ब्रह्मस्वरूपी रमलेला जीवन्मुक्त महात्मा एखाद्या वेळीं म्हणजे शिव-भक्ताच्या मेळाव्यात रमलेला असेल, तर कधी कधी शाक्ताच्या म्हणजे देवी-भक्ताच्या किंवा श्रीविद्येची उपासना करणाऱ्या भक्तांच्या समुदायात समरस होऊन बसलेला दिसेल कधी वैष्णव मंडळीमध्ये तन्मय होऊन बसलेला दिसेल, तर कधी सौराच्या म्हणजे सूर्यभक्ताच्या समूहात सूर्यभक्ताशी एकरूप होऊन बसलेला दिसेल एखाद्या वेळेला गणपत्याच्या म्हणजे गणपतीची उपासना करणाऱ्या लोकांच्या समाजात गणेशाचीहि उपासना करण्यामध्ये गर्क होऊन गेलेला दिसेल

तात्पर्य शैवात शैव, वैष्णवात वैष्णव, शाक्तात शाक्त, गणपत्यात गणपति-भक्त याप्रमाणे सर्वांशी समरस होऊन बसेल पण त्याच्या बुद्धीत भी असुद्ध एका

संमंदायाचा किंवा असुक एका देवाचा भक्त असा व्यामोह म्हणजे अभिनिवेश असणार नाही. गणपति, शक्ति, सूर्य, हरि आणि हर इत्यादि सर्व देवांना तो अभेदरूपाने, एकरूपाने म्हणजे ब्रह्मरूपाने पहात असतो. त्याच्या चित्तांतील सगळा भेदभाव नाहीसा झालेला असतो. गुरूंच्या उपदेशाने त्याचे अज्ञान मावळलेले असते.

निराकारं कापि क्वचिदपि च साकारममलं
निजं शैवं रूपं विविधगुणभेदेन बहुधा ।
कदाश्चर्यं पश्यन् किमिदमिति हृष्यन्नपि कदा
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १५ ॥

आपल्या शिवस्वरूपां उपास्यतत्याला ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त महात्मा कधी निर्गुण निराकार रूपाने पहात रहातो, तर कधी कधी निर्मल, शुद्ध, सगुण, साकार रूपाने पहात रहातो आपलेच उपास्यतत्त्व विविध नामरूप भेदाने भिन्न होऊन, विश्वरूपाने विविध गुणभेदाने अनेक रूपाने प्रतीतीला येते. हे सर्व पहात असतांना तो कधी कधी आश्चर्यचकित झाल्यासारखा दिसतो, तर कधी "काय मौज आहे!", "किती आनंद आहे!" अशा तऱ्हेने आनंदाचे उद्गार काढीत आनंदमग्न होऊन जातो.

त्या ब्रह्मनिष्ठ योग्याच्या चित्तांत कधी व्यामोह म्हणजे बुद्धीचा गोंधळ उत्पन्न व्हायचा नाही. कारण सद्गुरूंच्या उपदेशाने त्याच्या चित्तांत अज्ञानाचा लेशहि उरलेला नसतो निर्गुणाकडे व सगुणाकडे तो अभेद बुद्धीने पहात रहातो.

कदा द्वैतं पश्यन्नखिलमपि सत्यं शिवमयं
महावाक्यार्थानामवगतिसमभ्यासवशतः ।
गतद्वैताभासः शिव शिव शिवेत्पेव विलपन्
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १६ ॥

ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त महात्मा व्यवहार करतांना विश्वप्रपंचाकडे द्वैत-बुद्धीने पहात असला, तरी ते द्वैत तत्त्वतः सत्य नसून द्वैतरूपाने प्रतीतीला येणारे सर्वच विश्व 'सत्यं शिव मुन्दरं' या न्यायाने अविनाशी, आनंदमय ब्रह्मस्वरूपच आहे, हे तत्त्व त्याच्या बुद्धीला पटलेले असते. कारण त्याने 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'ब्रह्माहमस्मि', 'तत्त्वमसि', 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादि महावाक्यांच्या

अर्पाचा सतत विचार करून - अभ्यासानें प्राप्त झालेल्या अनुभवाच्या योगानें त्याचा द्वैताभास पार मावळलेला असतो तो योगी शिव शिव शिव, शंकरा ! विष्णो ! प्रभो ! नारायणा ! श्रीहरे ! माधवा ! विश्वनाथा ! जगन्नाथा ! विश्वभरा ! परमेश्वरा ! हे जगदत्र जगज्जननी अशा रीतीनें भक्तिरसपूर्ण वाणीनें नामोच्चार करीत रहातो गुरुच्या उपदेशानें त्याचें सर्व अज्ञान मावळलेलें असल्यामुळे त्याच्या बुद्धीत कधीहि न्यामोह निर्माण होत नाहीं.

इमां मुक्तावस्थां परमशिवसंस्थां गुरुकृपा-
सुधापाङ्गावाप्यां सहजसुखवाप्यामनुदिनम् ।
मुहुर्मज्जन् मज्जन् भजति मुकृतैश्चेन्नरवर-
स्तदा त्यागी योगी कविरिति वदन्तीह कवयः ॥ १७ ॥

या सोळा श्लोकानीं वर्णन केलेल्या अवस्थेला मुक्तावस्था - जीवन्मुक्ताची अवस्था असें म्हणतात ज्याच्या पदरी पुण्याचें पाठवळ असेल त्याच नर-श्रेष्ठाला ती प्राप्त होऊ शकेल ही मुक्तावस्था प्राप्त झाली असता परम कल्याण-मय, आनंदरूप ब्रह्मस्वरूपाच्या ठिकाणी त्या योग्याला स्थिति स्थैर्य लाभते. ही स्थिति याच देही गुरुच्या अमृतमय कृपादृष्टीनें प्राप्त होऊ शकते स्वतःसिद्ध स्वयंपकाश अशा ब्रह्मसुखार्ची ती पुष्करणीच होय जो कोणी भाग्यवान् मनुष्य या ब्रह्मसुखरूपी पुष्करणीमध्ये राजच्या रोज दारदार अवगाहन करतो त्या वेळीं त्याला तत्त्ववेत्ते लोक त्यागी, योगी, तत्त्ववेत्ता, साक्षात्कारी असें म्हणतात धन्य होय तो महात्मा, कारण त्याचा जन्म सफल झाला तो कृतकृत्य झाला

मौने मौनी गुणिनि गुणवान् पण्डिते पण्डितश्च
दीने दीनः सुखिनि सुखवान् भोगिनि प्रातभोगः
मूर्खे मूर्खो युवतिपु युवा वाग्मिनि प्रौढवाग्मी
धन्यः कोऽपि त्रिभुवनजयी योऽवधूतेऽवधूतः ॥ १८ ॥

जीवन्मुक्त महात्मा या जगात कसा वागेल ? तो मौन धारण करणाऱ्या-जवळ मौन धारण करून राहिल दया, दान, दाक्षिण्य इत्यादि गुणानीं संपन्न असलेल्या लोकामध्ये तो त्याच गुणानीं अधिक संपन्न असलेला दिसेल.

। पण्डा म्हणजे विवेकशील बुद्धि ही ज्यांच्याजवळ असेल अशा पंडित लोकांमध्ये हा योगी महात्मा त्यांच्यापेक्षा अधिक पंडित म्हणजे ज्ञानविज्ञान-संपन्न असा दिसेल.

• दुःखी लोकांमध्ये, शोकांनं व्याकुळ झालेल्या लोकांमध्ये तो अधिक दुःखी व अधिक शोकाकुळ झालेला दृष्टीस पडेल. (त्यांच्या अंतःकरणाशी समरस होऊन त्यांच्या दुःखशोकांचा परिहार करित असलेला दिसेल.)

धनदारादि वैभवानें संपन्न असलेल्या सुखी लोकांच्या सान्निध्यांत त्यांच्या सुखानें आनंदी असलेला दृष्टीस पडेल. भोगी लोकांमध्ये भोगसंपन्न असल्यासारखा तो समाधानी दिसेल. मूर्खाजवळ तो मूर्खासारखा वागेल. (कारण मूर्खापुढें शहाणपण कांहीं कामाचें नाहीं याची त्याला जाणीव असते.) तरुण स्त्रीपुरुषांमध्ये तो तरुणासारखा वागेल. (त्यांच्यामध्ये तो हास्यविनोदहि करित राहिल.) प्रौढ संभाषण करणाऱ्या बहुश्रुत लोकांमध्ये हा जीवन्मुक्त योगी त्यांच्याहिपेक्षा प्रौढ संभाषण करणारा व बहुश्रुत असलेला असाच दृष्टीस पडेल. तात्पर्य, लहानांत लहान व थोरांत थोर अशा स्वरूपाचें त्याचें वागणें असलेलें दृष्टीस पडेल.

कोणी अवधूत म्हणजे शुद्ध निर्मल अलख निरंजन परम विरक्त भेटल्यास हा त्यांच्याजवळ त्यांच्याच सारखा किंवा त्यांच्यापेक्षांहि सरस असा दिसेल. असा त्रिभुवनांत थोर असलेला अथवा त्रैलोक्यांतहि आदरणीय, पूजनीय असलेला धन्य महात्मा क्वचित्च एखादा दृष्टीस पडेल.

आत्मपदकम्

[वेदांतील ' नेति नेति ' इत्यादि निषेधवाक्यांच्या अनुरोधानें, जाणिवेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंचा ' त्या आत्मा नव्हेत ' असा निषेध केल्यानंतर सर्व निषेधांचा अबाधि म्हणून जें जिल्हक रहातें तेंच आत्मा होय तो सर्व विश्वाचें अधिष्ठान असून अत्यंत शुद्ध व सच्चिदानंदस्वरूप आहे. तो शिव म्हणजे सुख-स्वरूप, मंगलमय, आनंदमय आहे. त्यालाच ब्रह्म म्हणतात आणि तेंच मी आहे. मी दुसरा कोणी नाहीं. असा दृढ निश्चय या आत्मपदकाच्या मननानें साधकास करून घेतां येईल.

या स्तोत्राला 'निर्वाणपदक' असॅहि नाव दिलेलें आढळतें निर्वाण शब्दाचा अर्थ पूर्ण सुख, पूर्ण आनद असा आहे पूर्ण आनदातच चित्ताला पूर्ण शांति मिळते म्हणून निर्वाण शब्दाचा 'पूर्ण शांति' असाहि अर्थ होतो या सहा श्लोकाच्या अर्थाचें मनन केल्यास निश्चित पूर्ण शांतीचा लाभ होईल]

मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहं
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु-
श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ १ ॥

मी कोण आहे ? मन, बुद्धि, अहकार आणि चित्त मी नव्हे श्रोत्रेन्द्रिय किंवा रसनेन्द्रिय मी नव्हे घ्राणेन्द्रिय किंवा चक्षुरिन्द्रिय मी नव्हे पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश हीं पंचमहाभूतें म्हणजे मी नव्हे शुद्धचैतन्य आणि आनद हेंच माझें रूप आहे मी शिव म्हणजे मगलमय परिपूर्ण परब्रह्म आहे मी चिदानंदरूप शिवस्वरूप आहे मी शिवस्वरूप आहे

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्
न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोपः ।
न वाक् पाणिपादौ न चोपस्थपायू
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ २ ॥

शरीरामध्ये संचार करणारा जो प्राणवायु तो मी नव्हे प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान हे पंचप्राणहि पण मी नव्हे रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा आणि शुरु हे सप्तधातुहि मी नव्हे रसरक्तादि सप्तधातु शरीराची धारणा करतात म्हणून त्यांना धातु असे म्हणतात ते दृश्य म्हणजे डोळ्यांनी दिसणारे किंवा बहिरिन्द्रियांनी कळणारे आहेत ते आत्मा कसे असू शकतील ? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनदमय हे आत्म्याचे पाच कोश आहेत तलवार जशी म्यानामध्ये झाकली जाते त्याप्रमाणे आत्म्याला झाकून टाकतात आत्मस्वरूपाची प्रतीति येऊ देत नाहीत म्हणून याना आत्म्याचे कोश म्हटलें आहे हे दृश्य आहेत, ज्ञेय आहेत आत्मा या सर्वांचा द्रष्टा आहे, ज्ञाता आहे तोच मी आहे म्हणून मी पंचकोशहि नव्हे हात, पाय, तोंड, गुद आणि उपस्थ हीं पंचकमेंद्रीयें मी नव्हे मी चिदानंदरूप शिवस्वरूप आहे मी पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आहे

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ
 मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।
 न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष-
 श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३ ॥

मला कोणाचाहि द्वेष नाही व कशाचीहि आसक्ति नाही. मला कशाचाहि लोभ नाही. मला कशाचाहि गर्व नाही व कोणाबद्दल मत्सरहि नाही. मला आतां धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चतुर्विध पुरुषार्थांचीहि अपेक्षा उरली नाही मी चिदानंदरूप शिवस्वरूप आहे. मी शिव म्हणजे परब्रह्मस्वरूप आहे.

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
 न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।
 अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ४ ॥

मला पुण्य नाही. पाप नाही, सुख नाही व दुःखहि नाही. मंत्र, तीर्थ, वेद आणि यज्ञ इत्यादि कोणत्याहि गोष्टीची मला आतां आवश्यकता राहिली नाही. मी भोजन नव्हे, भोज्य नव्हे आणि भोक्ताहि नव्हे. याचप्रमाणे दृश्य दर्शन आणि द्रष्टा इत्यादि कोणतीहि त्रिपुटी मी नव्हे. मी चिदानंदरूप परब्रह्म आहे. मी शिवस्वरूप आहे. मी ब्रह्मस्वरूप आहे.

न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः
 पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।
 न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य-
 श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ५ ॥

मला मृत्यूचे भय नाही. ब्राह्मण किंवा शूद्र, अंत्यज किंवा चांडाल इत्यादि जातिभेदहि मला उरला नाही. मला कोणी माता किंवा माझा कोणी पिताहि नाही. जन्मच नाही मला, मग मृत्यु कसा वसणार ? मला कोणी बंधु नाही. मित्र नाही. गुरु नाही व शिष्यहि नाही. मी केवळ चिदानंदरूप सत् चित् आनंदधन परिपूर्ण परब्रह्म आहे. मी शिवस्वरूप आहे. मी शिव आहे.

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
 विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि ।

सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध-

श्विदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ६ ॥

मी निर्विकल्प म्हणजे भेदातीत आहे मी निर्विकार निराकार आहे मी विभु म्हणजे सर्व विश्वाला व्यापून रहाणारा आहे सर्वयापी आहे सर्वस्वरूप आहे सर्व ठिकाणी आहे सर्व इन्द्रियानाहि व्यापून राहिलो आहे मी सदा सर्व काळ समस्वरूप म्हणजे एकरूप आहे मला मुक्ति नाही व ससाराचें बधनहि नाही मी चिदानंदरूप परब्रह्म आहे मी शिवस्वरूप आहे

आत्मपञ्चकम्

[अद्वैतपञ्चकाचे हे श्लोक जिज्ञासु लोकाच्या चित्तात यथार्थ आत्म स्वरूपाचा आविष्कार होण्यास अत्यंत उपयुक्त आहेत या श्लोकाना काहीं ठिकाणी 'अद्वैतपञ्चरत्न' असेंहि नाव दिलेले आढळते आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी प्रतीतीला येणारा विश्वप्रपञ्च हा तात्त्विक नसून तो प्रातिभासिक आहे मग अधकारामध्ये वाकड्या तिकड्या पडलेल्या दोरीवर भासलेला सर्प प्रकृष्ट प्रकाशात जसा नाहीसा होतो, बाधित होतो, किंवा झोंपतून जागे झाल्याबरोबर स्वप्नप्रपञ्च जसा मावळतो त्याप्रमाणे आत्मस्वरूपाचा यथार्थ साक्षात्कार झाल्या बरोबर द्वैतप्रपञ्चाची मिथ्या कल्पना मावळते व आपण शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप असल्याचा दृढनिश्चय होऊन अत करणाला अद्वितीय समाधानाचा लाभ होतो काहीं पुस्तकातून सहावा श्लोक अधिक असल्याचें दिसून येते येथे वाचकासाठी तोहि श्लोक दिला आहे या श्लोकाचें अवश्य मनन करावें हें आत्मषट्क व आत्मपञ्चक स्तोत्राप्रमाणें नित्य पाठात ठेवावें]

नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो

नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः ।

दारापत्पक्षेत्रवित्तादिदूरः

साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ १ ॥

मी कोण आहे ? मी देह नव्हे हात, पाय, कान, नाक इत्यादि कर्मेद्रिये व ज्ञानेद्रियेहि मी नव्हे अत करण म्हणजे मी नव्हे अहंकारहि पण माझे स्वरूप

संबंध ? शोक, मोह हे चित्ताचे धर्म आहेत. चित्त म्हणजे मी नव्हे. मग शोक-मोहाचा माझ्याशी काय संबंध ? कर्तृत्व हाहि धर्म माझा नव्हे. मी कर्ता नाही. चंद्र आणि मोक्ष हे कर्त्याचे धर्म आहेत. माझ्याशी त्यांचा काय संबंध ? अर्थात् भोक्तृत्व हाहि धर्म माझ्या ठिकाणी नाही. वरील पांच श्लोकांत सांगितल्या-प्रमाणे मी निर्विकार शुद्ध आनंदमय आत्मस्वरूप आहे.

निर्वाणमञ्जरी

[अद्वैतपञ्चरत्न, निर्वाणपट्टक आणि विज्ञाननौका या स्तोत्रांत जो विषय ज्या रीतीने प्रतिपादन केलेला आहे त्याच विषयाचे त्याच रीतीने निर्वाणमञ्जरीत चिंतनच केलेले आहे. बुद्धीमध्ये विषय ठसण्याकरिता अशा तऱ्हेचे चिंतन करणे आवश्यकच असते. मंजरी शब्दाचा अर्थ तुरा असा आहे. या स्तोत्राच्या मननाने आनंदाचा तुराच हाती आल्यासारखा वाटेल.]

अहं नामरो नैव मर्त्यो व दैत्यो

न गन्धर्वरक्षःपिशाचप्रभेदः ।

पुमान् नैव न स्त्री तथा नैव पण्डः

प्रकृष्टप्रकाशस्वरूपः शिवोऽहम् ॥ १ ॥

मी कोण आहे ? मी देव नव्हे. मी मनुष्य नव्हे व मी दैत्यहि नव्हे. मी गंधर्व, राक्षस किंवा पिशाच यांपैकी कोणीहि नव्हे. मी पुरुष नाही, स्त्री नाही किंवा नपुंसकहि नाही. हे सर्व प्रकृतीचे व देहेंद्रियादिकांचे धर्म आहेत. माझा अर्थात् आत्म्याचा त्यांच्याशी कांही संबंध नाही. मी सर्वोत्कृष्ट स्वयंप्रकाश-परिपूर्ण परब्रह्म आहे

अहं नैव बालो युवा नैव वृद्धो

न वर्णा न च ब्रह्मचारी गृहस्थः ।

वनस्थोऽहि नाहं न संन्यस्तधर्मा

जगज्जन्मनाशैकहेतुः शिवोऽहम् ॥ २ ॥

मी बाल नव्हे, तरुण नव्हे किंवा म्हाताराहि नव्हे. मी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किंवा शूद्र या कोणत्याहि वर्णाचा नव्हे अथवा मी व्रती किंवा ब्रह्मचारीहि

नव्हे मी गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्थाश्रमी किंवा चतुर्थाश्रमीहि नव्हे मग मी कोण आहे ? मी सर्व विश्वाचा उत्पत्ति प्रलयाचा अधिष्ठाता परिपूर्ण परब्रह्म आहे मी मगलमय आहे आनंदमय आहे

अहं नैव मेयस्तिरोभूतमाय-
स्तथैवेक्षितुं मां पृथङ्नास्त्युपायः ।
समाश्लिष्टकायत्रपोऽप्यद्वितीयः
सदाऽतीन्द्रियः सर्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ३ ॥

मी प्रमेय न हे किंवा ज्याचें अज्ञान निरस्त झालेलें असा एखादा कोणी प्रमाताहि नव्हे तसेंच मला पहाण्याकरिता माझ्यापेक्षा निराळ्या साधनाची आवश्यकता लागत नाही माझ्याच प्रकाशानें इतर सर्व प्रकाशित होतात, मला मात्र कोणीहि प्रकाशित करू शकत नाही माझा मीच प्रकाशित होत असतो, म्हणून मी स्वतः सिद्ध स्वयंप्रकाश आहे स्थूलदेह, लिंगदेह आणि कारणदेह या तिन्ही देहाचा माझ्याशीं संपर्क भासत असला तरी मी तत्त्वतः अद्वितीय म्हणजे निरुपाधिक एकरूपच आहे मी केव्हाहि बहिरिन्द्रियाना गोचर होत नाही मी सर्वरूप आहे मी मगलमय ब्रह्मस्वरूप आहे

अहं नैव मन्ता न गन्ता न यक्ता
न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताश्रमस्थः ।
यथाऽहं मनोवृत्तिभेदस्वरूप-
स्तथा सर्ववृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम् ॥ ४ ॥

मी मनन करणारा नहे, मी जाणारा नव्हे आणि बोलणाराहि नव्हे कोणत्याहि क्रियेशीं माझा काही संबंध नाही मी कर्ताहि नव्हे आणि भोक्ताहि नव्हे मी कोणी जीवन्मुक्तावस्थेत वावरणारा महात्मा नव्हे जसा मी निरनिराळ्या मनोवृत्तींच्या रूपानें नटतो तसाच मनाच्या व इन्द्रियाच्या सर्व वृत्तींना मीच प्रकाशित करतो माझ्याचमुळे मनाचें, सर्व इन्द्रियाचें व देहाचेंहि सर्व व्यवहार चाललेले असतात मी सर्वांचा अधिष्ठाता मगलमय परिपूर्ण परब्रह्मस्वरूप आहे

न मे लोकयानाप्रवाहप्रवृत्ति-
र्न मे बन्धबुद्ध्या दुरीहानिवृत्तिः ।

प्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च चित्तस्य वृत्तिर्

यतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ५ ॥

लोकांमध्ये जाणें-येणें सतत करीत रहाण्याची मला प्रवृत्ति नाही व अमुक रीतीने वागलें असतां मला बंधन किंवा दुःख प्राप्त होईल म्हणून त्यापासून मिळून परावृत्त होण्याचीहि बुद्धि माझ्या ठिकाणी नाही. प्रवृत्ति आणि निवृत्ति हे दोन्ही चित्ताचे धर्म आहेत, ज्याच्या सत्तेमुळे चित्तामध्ये प्रवृत्ति आणि निवृत्ति हे धर्म निर्माण होतात तो मंगलमय सच्चिदानंदस्वरूप आत्माच मी आहे. मी परब्रह्म आहे.

(या श्लोकाचा तिसरा चरण 'प्रवृत्तिर्निवृत्त्याऽस्य चित्तस्य वृत्तिः' असा आहे. याचा अर्थ लावतांना ओढाताण होते वरचा पाठ सुगम वाटला म्हणून घातला आहे. वाचकांनी योग्य तो स्वीकारावा.)

यतोऽहं न बुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्

यतो नाहमद्गं न मे लिङ्गभङ्गः ।

हृदाकाशवर्ती गताङ्गत्रयार्तिः

सदा सच्चिदानन्दमूर्तिः शिवोऽहम् ॥ ६ ॥

मी बुद्धित्वरूप नव्हे. कोणत्याहि कार्याची सिद्धि अथवा हानि मला सुखी अथवा दुःखी करू शकत नाही. मी स्थूलशरीरस्वरूप नव्हे व मला स्त्री, पुरुष किंवा नपुंसक असा लिंगभेदहि नाही. मी सर्वांच्या हृदयाकाशांत विराजमान आहे. स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या तिन्ही प्रकारच्या देहांचा — उपार्थाचा मला उपसर्ग नाही. मी सदा सर्वकाळ सद्घन चिद्घन व आनंदघन आहे, हेंच माझे रूप आहे. मी मंगलमय परब्रह्म आहे.

निदानं यदज्ञानकार्यस्य कार्यं

विना यस्य सत्त्वं स्वतो नैव भाति ।

यदाधन्तमध्यान्तरालान्तराल-

प्रकाशात्मकं स्यात्तदेवाहमस्मि ॥ ७ ॥

जे चित्तरव अज्ञानाचें कार्य असलेल्या संपूर्ण विश्वमपंचाचें मूलकारण म्हणजे अधिष्ठान आहे, ज्याच्या सत्तेशिवाय, अस्तित्वाचा आधार मिळाल्या-

शिवाय, कोणतेंहि कार्य स्वतः प्रकट होऊ शकत नाही, जें आदि अती व मध्ये सतत प्रकाशत असतें आदि आणि मध्य याच्या अंतरालातहि प्रकाशत असतें व अंतरालाच्याहि अंतरालात प्रकाशत असतें, तें सदा सर्वकाळ सर्वत्र प्रकाशमान असलेलें चित्तत्व, तेंच मी आहे

यदासीद्विलासाद् विकारो जगद्य-
द्विकाराश्रयो नाद्वितीयत्वतः स्यात् ।
मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृत्ति-
प्रवृत्तिर्यतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥

जें चित्तत्व विलासानें विकृतसें झालें व ज्याचा विकार म्हणजेच हें सर्व जग होय तत्त्वतः पाहू गेलें असता तें तत्त्व विकाराचा आश्रय होऊ शकत नाही तें विकृत होऊ शकत नाही कारण तें अद्वितीय आहे एकरूप आहे एकजिनसी आहे मन, बुद्धि, चित्त आणि अहकार या सर्वांच्या वृत्तींचें तें प्रेरक आहे त्याच्यामुळेंच अतःकरणवृत्ति प्रवृत्त होतात अशा रीतीनें सर्वांचें प्रवर्तक व अधिष्ठान असलेलें जें चित्तत्व तेंच मी आहे

यदन्तर्बहिर्व्यापकं नित्यशुद्धं
यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दम्
यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य भानं
यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥

जें आत्मतत्त्व आत आहे, बाहेर आहे, खाली वर, मागे-पुढें चहूकडे आहे सर्वत्र आहे सर्वांना व्यापून राहिलेलें आहे जें नेहमीच निर्मल आहे, जें सदा सर्वकाळ सत्यस्वरूप, चित्तस्वरूप आणि आनन्दरूप आहे, ज्याच्यापासून स्थूल आणि सूक्ष्म अशा सर्व विश्वप्रपञ्चाचें भान होतें, तसेंच स्थूल आणि सूक्ष्म अशा विश्वप्रपञ्चाची उत्पत्तीहि ज्याच्यापासून होतें तेंच आत्मतत्त्व मी आहे

यदर्वेन्दुविद्युत्प्रभाजालमाला-
विलासास्पदं यत्स्वभेदादिशून्यम् ।
समस्तं जगद्यस्य पादात्मकं स्याद्
यतः शक्तिभानं तदेवाहमस्मि ॥ १० ॥

जें आत्मतत्त्व सूर्य चंद्र, विद्युत्ता आणि अग्नि वगैरे तेजस्वी पदार्थांच्या तेजाचा — तेज समूहाचा दिसत असलेला जो विलास, त्या विलासाचें अधिष्ठान आहे, जें आत्मतत्त्व स्वगतभेद सजातीयभेद आणि विजातीयभेद यांनी रहित आहे आत्मा निरश, निरवयव असल्यामुळें त्याच्या ठिकाणी स्वगतभेद संभवत नाही हात म्हणजे सपूर्ण शरीर नव्हे पाय म्हणजे सपूर्ण शरीर नव्हे अशा रीतीनें शरीराच्या ठिकाणी जो भेद दृष्टीस पडतो त्याला स्वगतभेद म्हणतात रामाचें शरीर तें गोविंदाचें शरीर नव्हे व गोविंदाचें शरीर तें रामाचें नव्हे अशा रीतीनें विसणाऱ्या भेदास सजातीय भेद असें म्हणतात मानवाचें शरीर तें पशूचें शरीर नव्हे व पशूचें शरीर तें मानवाचें शरीर नव्हे या तद्द्वेष्या भेदास विजातीय भेद असें म्हणतात आत्मतत्त्वासारखें दुसरें तत्त्व या जगात नसल्यामुळें आत्म्याच्या ठिकाणी सजातीय भेद संभवत नाही व आत्मतत्त्वातून विजातीय असें या जगात दुसरें काहींच नाही विजातीय म्हणून जें भासतें तें तत्त्वतः सत्य नाही यामुळें आत्म्याच्या ठिकाणी विजातीय भेद संभवत नाही म्हणून आत्मतत्त्वाला स्वभेदादिशून्य म्हटलें आहे आत्म्याचें स्वरूप एवढें विशाल आहे की, कल्पना करावयाचीच झाल्यास हें विशाल जग आत्म्याचा एक अंशमान आहे असें म्हणता येईल त्याचप्रमाणें जेथें कोठें जी काहीं शक्ति दृष्टीस पडते ती देखील त्या आत्म्याच्याचमुळें तात्पर्य, सर्वप्रकाशक, अखंड आणि अत्यंत विशाल तसेंच सर्व शक्तीचें अधिष्ठान असलेलें असें जें आत्मतत्त्व तेच मी आहे

यतः कालमृत्युर्विभेति प्रकामं

यतश्चित्तनुर्दीन्द्रियाणां विलासः ।

हरिब्रह्मरुद्रेन्द्रचन्द्रादिनाम-

प्रकाशो यतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥ ११ ॥

ज्याला पाहून काळ अत्यंत घाबरतो, मृत्यु भितो, मन, बुद्धि, इदियें याचा विलास ज्याच्या आश्रयानेंच चाललेला आहे, ब्रह्मा, शिष्यु, महेश, इन्द्र, चंद्र इत्यादिकांच्या नामाचा महिमाहि ज्याच्यामुळेंच आहे असें जें परमात्म तत्त्व तेंच मी आहे

यदावाशयसर्वंगं शान्तरूपं

परं ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यम् ।

यदाद्यन्तश्नुष्यं परं शङ्करारूपं

यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२ ॥

जें आकाशाप्रमाणें सर्वत्र विराजमान आहे, शांत आहे, सर्वोत्कृष्ट प्रकाश स्वरूप आहे, निराकार आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे, ज्याला आदि नाही व अतदि नाही, ज्याला परमेश्वर म्हणतात, महेश म्हणतात, परम महान् लोक कल्याण कर्ता शंकर असें म्हणतात, ज्याचा आपल्या हृदयातच सूक्ष्म बुद्धीने विचार करता येतो, असें जें सच्चिदानंदघन परमात्मतत्त्व तेंच मी आहे

हस्तामलकस्तोत्रम्

[आद्य श्रीशंकराचार्यांच्या चार पदाशिष्यांपैकी हस्तामलकाचार्य हे एक होते ते अगदी लहान असताना कोणाशी काही बोलतहि नसत व कोणाचें काही ऐकतहि नसत अगदी जडभरतासारखे वागणें होतें त्याचें लोकांना ते वेडे वाटत होते ।

असें सांगतात कीं, यमुनेच्या काठीं कोणी एक सिद्ध योगी महात्मा रहात असे एकदा एक द्वाझणाची बाई आपल्या लहान मुलाला बरोबर घेऊन तेथें स्नानास आली तिने त्या योग्याजवळ आपलें मूल ठेवलें 'महाराज । मी स्नान करून येतें, तोंपर्यंत आपण या मुलाकडे लक्ष ठेवा ' अशी विनती करून ती स्नानास गेली इकडे योग्याची समाधि लागली व भान हरपलें तें मूल रागत रागत प्रवाहाकडे गेलें व प्रवाहात पडलें । ती बाई जेथें स्नान करित होती तेथेंच तें मूल बहात आलें ! आपलें मूल गतप्राण झालेलें पाहून त्या बाईनें हंबरडाच फोडला । त्या मृत पुत्राला घेऊन ती त्या योग्याजवळ आली आक्रोश करू लागली इतक्यात योग्याची समाधि उतरली व ते भानाघर आले तिचें दुख व आकांत पाहून योग्याचें मन कळवळलें आणि त्यानें योगबलानें आपला देह सोडून त्या मुलाच्या मृत शरीरात प्रवेश केला । तें मूल जिवंत झालें । तेच हे हस्तामलक होत अशा रीतीनें ते चारपणींच स्वतः सिद्ध व ज्ञानी झाले

आईबापाना मात्र आपला मुलगा बहिरा, मुका व जडमति आहे असें वाद् लागलें । त्याचें योग्य वेळीं उपनयन केलें पण तो काही केल्या काही

एकेना, शिकेना, बोलेना व चालेना लोकेहि त्याचा उपहास करू लागले त्याला वेडा म्हणू लागले तो दिसायला मात्र अत्यंत तेजस्वी व रूपवान् असा होता.

योगयोगाने आद्य श्रीशंकराचार्य दक्षिणेकडील तीर्थयात्रा करित करित हस्तामलकाच्या श्रीबलि नावाच्या गावीं आले आचार्यांचा प्रभाव, अलौकिक विद्वत्ता वैभव आणि तेज पाहून मुग्ध झालेल्या वेदशास्त्रसंपन्न प्रभाकराने आपल्या पत्नीसह त्या मुलाला (हस्तामलकाला) बरोबर घेतले व आचार्यांचे आदर-पूर्वक दर्शन घेऊन आचार्यांच्या चरणां त्याला अर्पण केले ।

लोकाचा व आई-वडिलाचा अभिप्राय लक्षात घेऊन आचार्यांनी सर्वांच्या देखत त्याला काही प्रश्न केले तेच प्रश्न या स्तोत्राच्या पहिल्या श्लोकात आहेत पुढच्या बारा श्लोकानी प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत चौदावा श्लोक मात्र स्तोत्राच्या सदर्भात वसत नाही ' स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ' हा सर्व प्रश्नाच्या उत्तराचा मानविंदु आहे चौदाव्या श्लोकात विश्वव्यापी विष्णूच्या यथार्थ स्वरूपाचे स्तवन आहे आतापर्यंत कधीहि कोणाशी एक अक्षरहि न बोलणाऱ्या मुलाच्या तोंडून जेव्हा घडायडा म्हटल्या जाणाऱ्या श्लोकाच्या रूपाने आचार्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ऐकली तेव्हा त्या मुलाची माता पितरें व सर्व लोक याच्या आश्चर्याला पारावार राहिला नाही तो जरी सर्वांना वेडा, बहिरा, मुक्ता व जडमति वाटत होता तरी त्याला आत्मज्ञान 'करतलामलकवत्' म्हणजे तळहातावरील आवळ्याप्रमाणे अत्यंत स्पष्ट - नि सदिग्ध झालेले होतें म्हणूनच पुढे ते हस्तामलकाचार्य याच नाकाने प्रसिद्धीस आले हस्तामलकस्तोत्र वेदान्त प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचे आहे यावर एक संस्कृत टीका आहे ती शंकराचार्यांची आहे असे समजतात श्रीसत एकनाथानी यावर विरचित ओर्वाबद्ध टीका लिहिलेली आहे]

कस्त्वं शिशो ! कस्य कुतोऽसि गन्ता
 किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि ।
 एतन्मपोक्तं वद चार्धव ! त्वं
 मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि ॥ १ ॥

आचार्यांनी विचारले, बाळ ! तू कोण आहेस ! कोणाचा आहेस ? तुला कोठे जावयाचे आहे ? तुझे नाव काय आहे ? तू कोठून आला आहेस ? बाळ !

माझ्या सतोषासाठीं तूं, मी विचारलेल्या था प्रश्नांचीं उत्तरे दे. तुझ्याकडे पाहून मला मोठा सतोष वाटतो. तूं संतोष वाढविणारा आहेस.

(हस्तामलक उवाच)

नाहं मनुष्यो न च देवपक्षी
न ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः ॥ २ ॥

हस्तामलक म्हणाले, महाराज ! मी मनुष्य नाही. मी देव नाही अथवा यक्षहि नाही मी ब्राह्मण नाही, क्षत्रिय नाही, वैश्य नाही व शूद्रहि नाही. मी ब्रह्मचारी नाही, गृहस्थाश्रमी नाही. मी वानप्रस्थ किंवा संन्यासीहि पण नाही. सांगूं मी कोण आहे तें ? अहो ! मी निजबोधस्वरूप आत्मा आहे. मी निजानंदस्वरूप आहे मी शुद्ध सच्चिदानंदवन परिपूर्ण परब्रह्म आहे.

निमित्तं मनश्चक्षुरादिप्रवृत्तौ
निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः ।
रविलोकचेष्टानिमित्तं यथा यः
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ३ ॥

जो मन, बुद्धि, चित्त आणि अहकार, त्याचप्रमाणें हात, पाय, कान, नाक, डोळे इत्यादि कर्मेन्द्रिये व ज्ञानेन्द्रिये यांच्या प्रवृत्तीचे निमित्त आहे, ज्याच्यामुळे हे सर्व आपआपले कार्य करण्यास प्रवृत्त होतात, ज्याला तत्त्वतः कोणनाहि उपाधि नाही, जो आकाशासारखा अत्यंत निर्मल व सर्वयापी आहे, सूर्य जसा सर्व लोकांच्या द्यवहाराला निमित्त होतो त्याचप्रमाणें सर्वांच्या व्यवहाराला निमित्त होणारा असा जो नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा, तोच मी आहे ।

यमग्न्युष्णवग्नित्यबोधस्वरूपं
मनश्चक्षुरादीन्पबोधात्मकानि ।
प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकं
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ४ ॥

नेहमीं उष्ण असणें हा जसा अग्नीचा स्वभाव आहे त्याचप्रमाणें नित्य-
ज्ञानस्वरूप असणें हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. स्वभावतः जडस्वरूप असलेलीं
मन, डोळे इत्यादि इंद्रियें ज्याच्या आश्रयानेंच आपआपलें कार्य करण्यास
प्रवृत्त होतात, जो निष्कंप म्हणजे स्पंदनरहित अर्थात् निर्विकार आहे; एकमेव,
अद्वितीय, नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा आहे; तोच मी आहे.

मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो

मुखत्वात्पृथक्त्वेन नैवारित वरतु ।

चिदाभासको धीषु जीवोऽपि तद्वत्

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ५ ॥

आरशांत दिसणाऱ्या मुखाच्या प्रतिबिंबाला मुखापेक्षां निराळें असें
तत्त्वतः काय अस्तित्व आहे ? आरसा हा उपाधी पुढें आल्यामुळें प्रतिबिंब-
रूपानें मुखच तेथें प्रतीतीला येतें. पण प्रतिबिंब हें मुखाहून निराळें भासतें
आणि आरसे अनेक असल्यास ती प्रतिबिंबेहि परस्परांहून निराळीं भासतात.
त्याचप्रमाणें बुद्धीमध्ये पडलेलें चैतन्याचें प्रतिबिंब म्हणजेच जीव होय. बुद्धि-
रूपी उपाधीमुळें शुद्धचैतन्यच बुद्धीत प्रतिबिंबित होऊन जीवरूपानें प्रतीतीला
येतें. तो जीव शुद्धचैतन्याहून निराळा भासतो. बुद्धि म्हणजे अंतःकरण, हीं
अंतःकरणें अनेक असल्यामुळें ते जीवहि परस्परभिन्न असे प्रतीतीला येतात.
तत्त्वतः पाहू गेलें असतां त्या चैतन्याच्या प्रतिबिंबाला चैतन्यापेक्षां निराळें असें
काय अस्तित्व आहे ? मुखाचा आभास असलेलें प्रतिबिंब जसें मुखाहून निराळें
नाहीं त्याचप्रमाणें शुद्धचैतन्याचा आभास असलेला जीव शुद्धचैतन्याहून
निराळा नाहीं. शुद्धचैतन्य हें नित्यज्ञानस्वरूप आहे. त्यालाच आत्मा म्हणतात,
आणि तोच मी आहे. मी नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा आहे.

यथा दर्पणाभाव आभासहानौ

मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम् ।

नथा धीविपोगे निराभासको यः

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ६ ॥

प्रतिबिंब हें कल्पनामात्र आहे. स्वच्छ आरशांत पडलेलीं मुखाचीं छाया
म्हणजेच प्रतिबिंब, मुखापुढील आरसा नाहींसा झाला कीं प्रतिबिंब कल्पना

मावळते व मुख मात्र शिष्टक रहातें. त्याचप्रमाणें धीवियोग म्हणजे बुद्धिरूपी उपाधीचा निरास, तो झाला कीं आभासरहित शुद्धचेतन्यच शिष्टक रहातें. तेंच नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा होय, आणि तोच मी आहे.

मनश्चक्षुरादेर्विपुक्तः स्वयं यो

मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः ।

मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ७ ॥

जो आत्मा स्वतः मन, कान, नाक व डोळे इत्यादि इंद्रियें आणि देहादिक यांच्याहून अगदीं निराळा आहे; जो मनाचें मन आणि डोळ्याचा डोळा आहे; मनाला मनन करण्याची शक्ति व डोळ्याला पहाण्याची शक्ति ज्याच्यामुळें येतें. अथवा घटादिस्थूल पदार्थांचें ज्ञान, मन आणि डोळा यांच्यामुळें होतें, पण मन आणि डोळा यांचें ज्ञान आत्म्यामुळें होतें म्हणून आत्म्याला मनाचें मन आणि डोळ्याचा डोळा असें म्हणतात. मन व डोळा वगैरे कोणीहि ज्याचें स्वरूप जाणूं शकत नाहीत, असें ज्याचें स्वरूप आहे, तो सर्वसाक्षी नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा, तोच मी आहे.

य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः

प्रकाशस्वरूपोऽपि नानेव धीषु ।

शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ८ ॥

जो एकच एक स्वतःशुद्ध शुद्धचेतन्यस्वरूप व प्रकाशस्वरूप असूनहि अंतःकरणरूपी उपाधि अनेक असल्यामुळें अनेकरूप असल्यासारखा प्रतीतीला येतो; सूर्य जसा तरवतः एकच आहे, पण वेळग्या, परळ, खापरें इत्यादिकांमध्ये सांडलेल्या पाण्यांत प्रतिबिंबित होऊन अनेक रूपांनी प्रतीतीला येतो, तीच स्थिति आत्म्याची आहे. महाराज ! असा जो एकमेव, अद्वितीय, स्वयंप्रकाश, नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा, तोच मी आहे.

यथानेकगंधुःप्रकाशो रविर्न

क्रमेण प्रकाशिकरोति प्रकाशम् ।

अनेका धियो यस्तथैकः प्रबोधः

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ९ ॥

प्रकाशस्वरूप सूर्य जसा सर्व डोळ्यांना, प्रकाश्यस्वरूप असलेल्या घट-पटादि पदार्थांना पहाण्याचें सामर्थ्य एकदम देतो, तो कांहीं क्रमाक्रमानें एकेक विषय दाखवतो असें नाहीं, त्याचप्रमाणें प्रकृष्ट बोधस्वरूप चित्स्वरूप असलेला एकमेव अद्वितीय आत्मा देखील अनेक बुद्धींना आपआपला विषय ग्रहण करण्याची शक्ति एकदमच देतो; तो कांहीं क्रमानें देत नाहीं. असा जो नित्यज्ञान-स्वरूप आत्मा तोच मी आहे. तात्पर्य, सूर्य जसा एकदम सर्व चक्षुरिंद्रियांच्या ठिकाणीं अधिष्ठित होऊन चक्षुरिंद्रियांना आपआपले घटपटादि विषय ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य देतो त्याचप्रमाणें स्वतःसिद्ध स्वयंप्रकाश असलेला प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप जो आत्मा तो सर्व बुद्धींच्या ठिकाणीं अधिष्ठित होऊन सर्व बुद्धींना आपआपले विषय ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य देतो. तोच नित्यज्ञानस्वरूप असलेला आत्मा मी आहे.

विवस्वत्प्रभातं यथारूपमक्षं

प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान् ।

यदाभात आभासपत्पक्षमेकः

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १० ॥

सूर्यांच्या प्रकाशानें प्रकाशित झालेल्या घटपटादि विषयांनाच चक्षुरिंद्रिय प्रकाशित करूं शकतें. सूर्यप्रकाशानें प्रकाशित नसलेल्यांना तें प्रकाशित करूं शकत नाहीं. त्याचप्रमाणें सूर्य देखील चैतन्याच्या प्रकाशानें प्रकाशित असेल तरच तो चक्षुरादि इंद्रियांना प्रकाशित करूं शकतो अथवा घटपटादि विषय ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य देऊं शकतो. नाहीं तर नाहीं. तात्पर्य, घटपटादि विषयांना चक्षुरादि इंद्रियें प्रकाशित करतात. चक्षुरादि इंद्रियांना सूर्य प्रकाशित करतो व सूर्याला चिदात्मा प्रकाशित करीत असतो. तो मात्र स्वतःसिद्ध स्वयंप्रकाश आहे. नित्यज्ञानस्वरूप आहे. असा जो नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा तोच मी आहे.

यथा सूर्यं एकोऽप्स्वनेकश्चलासु

स्थिरास्वप्नन्यदिभाष्यस्वरूपः ।

चलासु प्रभिन्नासु धीष्वेक एव

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ११ ॥

सूर्य जसा एकच आहे, पाण्याच्या हालचालीमुळे पाण्यात प्रतिबिंबित झालेल्या सूर्याच्या ठिकाणी चंचलत्व भासते, तसेच पाण्याच्या स्थिरत्वामुळे पाण्यात प्रतिबिंबित झालेल्या सूर्याच्या ठिकाणी स्थिरत्व प्रतीतीला येते वस्तुतः पाहू गेलं असता ते चंचलत्व किंवा स्थिरत्व सूर्याच्या ठिकाणी नसते ते पाण्याच्याच ठिकाणी असते चंचलत्व स्थिरत्व हे पाण्याचे धर्म आहेत पाण्याच्या सपर्कामुळे ते सूर्याच्या ठिकाणी भासतात एवढेच त्याचप्रमाणे बुद्धीच्या अनेकत्वामुळे अनेकरूपाने प्रतीतीला येणारे किंवा बुद्धीच्या चाचल्यामुळे चंचल, अस्थिर म्हणून प्रतीतीला येणारे चित्तत्वाहितत्वत एकरूप, कृत्स्न, अचल, निर्विकार असेच आहे ते नित्यज्ञानस्वरूप आहे व त्यालाच आत्मा असे म्हणतात महाराज ! असा जो नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा तोच मी आहे

धनच्छन्नदृष्टिर्धनच्छन्नमर्कः

यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः ।

तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १२ ॥

मनुष्याच दृष्टिमूढळ मेघमडळाने आच्छादित झालेले असते, त्यामुळे त्याला सूर्य दिसत नाही पण मनुष्य मात्र असे समजतो की, मेघमडळाने सूर्यमडळच झाकून गेले आहे ! वस्तुतः मेघमडळापेक्षा सूर्यमडळ किती तरी पलीकडे मोठे असते ते मेघमडळाने झाकले कसे जाणार ? पण हे त्या मूढदृष्टि असलेल्या मनुष्याला कळत नाही तो भ्रमत असतो तो दगाने सूर्य झाकला गेला असेच समजतो सूर्य स्वभावतः प्रकाशस्वरूप असूनहि तो निष्प्रभ झाला, निस्तेज झाला, असेच समजतो त्याचप्रमाणे आत्मा हा नित्यमुक्त, निर्मल, स्वयंप्रकाश आणि चित्तस्वरूप असूनहि अविवेकी मूढ मनुष्याला तो बद्ध, मलिन व जडस्वरूप भासतो, कारण त्याच्या बुद्धीला अविधेने पछाडलेले असते अज्ञानामुळे तो बुद्धीलाच आत्मा समजतो आणि बुद्धीचे धर्म जे सुख-दुःख, दैन्य व शोक इत्यादि ते सर्व आत्म्याच्या ठिकाणी मानतो वस्तुतः आत्म्याच्या ठिकाणी या कोणत्याहि धर्माचा तिळमात्रहि संबंध नाही आत्मा हा नित्यज्ञानस्वरूप आहे, आणि महाराज ! तोच आत्मा मी आहे.

समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेकं
 समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति ।
 विपद्दत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपं
 स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १३ ॥

जें तत्त्व सर्व वस्तूमध्ये एकच एक गोवलें गेलेलें आहे, सर्वत्र ओतप्रोत भरलेलें आहे, असें असूनहि जगातील कोणतीहि वस्तु त्याला स्पर्श करू शकत नाही जगातील कोणत्याहि पदार्थांनं त्याचें साकल्यानें आकलन होऊ शकत नाही

जें तत्त्व आकाशाप्रमाणें सदा सर्वकाळ शुद्ध व स्वच्छ आहे, त्यालाच नित्यज्ञानस्वरूप आत्मा म्हणतात, व तोच मी आहे मी दुसरा कोणीहि नव्हे

(तत्त्वत या ठिकाणी हें स्तोत्र सपलें आहे चौदाव्या श्लोकानें विश्व व्यापी व आत्मस्वरूपी अशा विष्णूची स्तुति आहे वाचकाच्या जिज्ञासेसाठीं तो श्लोक व त्याचा अर्थ दिला आहे)

उपाधौ यथा भेदता सन्मणीनां
 तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि ।
 यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं
 तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो ॥ १४ ॥

ज्याप्रमाणें प्रतिबिंबाना व्यक्त करणारे आरसे किंवा मणि म्हणजे रत्नें हीं अनेक असतात, अनेकता हा उपाधीचा धर्म आहे त्यात प्रतिबिंबित होणारें विंश (तत्त्व) हें एकच असतें, त्याचप्रमाणें सिद्धान्तामध्ये उपाधिभूत बुद्धि म्हणजे अत करणें हीं अनेक असतात, पण भिन्न भिन्न अत करणामध्ये प्रतिबिंबित होणारें आत्मतत्त्व हें मात्र एकच आहे

हे विष्णो ! विश्वव्यापी अनता ! हे परमेश्वरा ! तें आत्मतत्त्व म्हणजे तूच आहेस या जगात सर्वत्र सर्वरूपानें सर्वकाळ तूच तू विराजमान आहेस तुझ्याशिवाय दुसरें काहीं नाही

ज्याप्रमाणें जलात प्रतिबिंबित झालेल्या चद्रिकेच्या ठिकाणी दिवणारें चञ्चलत्व हें त्या चद्रिकेचें नसून तें जलाचें आहे, त्याचप्रमाणें हे परमेश्वरा ! उपाधीमुळे तुझ्या ठिकाणी प्रतीतीला येणारे गुणधर्म तत्त्वत तुझे नसून ते उपाधीचेच आहेत तू मात्र सर्वोपाधिविनिर्मुक्त, निर्गुण, निराकार, निर्विकार

सकल ससार धर्म विरहित, शुद्ध, अखड, अनत, सच्चिदानंदघन, नित्यज्ञानस्वरूप, स्वयंप्रकाश, परिपूर्ण, परब्रह्मच आहेस तात्पर्य, तुझ्याशिवाय दुसरें काहीं नाहीं, असें म्हटल्यानंतर मी देखील तूच म्हणजे परिपूर्ण परब्रह्मच आहे, असा अर्थ झाला याप्रमाणें 'कस्त्वम् ?' या पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरातच बाकीच्या प्रश्नांचीं उत्तरें सामावलीं असल्यामुळे बाकीच्या प्रश्नांना निराळे उत्तर देण्याची आवश्यकता रहात नाहीं माता पिता, जन्म मृत्यु, जाणें येणें इत्यादि कोणत्याहि गोष्टी परिपूर्ण परब्रह्माच्या ठिकाणीं संभवतच नाहींत

हरिमीडेस्तोत्रम्

[भगवत्पूज्यपाद श्रीमान् आद्यशंकराचार्यं यानीं केलेलीं सर्वच स्तोत्रे अत्यंत उत्तम आहेत त्यात हें मत्तमयूर वृत्तातील हरिमीडेस्तोत्रहि अत्यंत महत्त्वाचें व उत्तम गणलें जातें उपनिषदातील महत्त्वाच्या भागाचें यात संक्षेपानें वर्णन केलेले आहे प्रत्येक श्लोकाच्या शेवटीं 'हरिमीडे' ही अक्षरें असल्यामुळे या स्तोत्राला 'हरिमीडे स्तोत्र' असें नाव पडलें याचें 'हरिस्तुति' असें दुसरेंहि नाव आढळतें

यात भक्ति आणि तत्त्वज्ञान याचें अपूर्व मीलन पहावयास सापडतें स्वस्वरूपाच्या आविष्कारानें जीवाचीं सर्व दुखें हरण करणारा तो हरि म्हणजे परब्रह्म परमात्मा, त्याची 'ईडे' म्हणजे मी स्तुति करतो असा 'हरिमीडे' या शब्दाचा अर्थ आहे]

स्तोप्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं
यस्मिन्नेतत्संसृतिचक्रं भ्रमतीत्यम् ।
यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत्संसृतिचक्रं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १ ॥

जो सर्वे जगाचें आधिकारण आहे, पण ज्याचें आधिकारण कोणीच नाहीं, ज्याच्या ठिकाणी हें ससारचक आपण पहात असल्याप्रमाणें परिघमण करीत आहे त्या विश्वम्यापी विष्णूची मी मूर्तानें स्तुति करतो ज्याचें दर्शन

झालें असता तें ससारचक्र नाश पावतें त्या ससाररूपी अधकाराचा नाश करणाऱ्या हरीची मी स्तुति करतो, असा पहिल्या श्लोकाचा अन्वयार्थ आहे

विष्णु म्हणजे सर्व विश्वाला व्यापणारा परमात्मा, परब्रह्म तोच या जगाचें उपादानकारण व निमित्तकारणहि आहे म्हणून त्याला जगदादि असें म्हटलें आहे ज्याचें कार्य बनतें तें त्या कार्याचें उपादानकारण व ज्याच्या-कडून कार्य बनतें तो त्या कार्याचें निमित्तकारण सोन्याचे अलंकार बनतात म्हणून सोने हें अलंकाराचें उपादानकारण व सोनाराकडून ते बनविले जातात म्हणून सोनार हा अलंकाराचें निमित्तकारण होय

प्रकृतस्थलीं विष्णुपासून हें सर्व जग बनतें व विष्णूकडूनच बनविलें जातें म्हणून विष्णु हाच या जगाचें उपादानकारण व निमित्तकारणहि आहे कोणी म्हणेल की, उपादानकारण व निमित्तकारण परस्परभिन्न असतात त्याच प्रमाणें जगाचें उपादानकारण आणि निमित्तकारण हीं परस्परभिन्न असावयास पाहिजेत ती दोन्ही एकच कशी असू शकतील ?

यावर उत्तर असें की, झाडावरची आळी आपला तोल गेल्याबरोबर आपल्या शरीरातून एक तंतु निर्माण करते व त्या तंतूला लटकून वर चढण्याचा प्रयत्न करित असते हा प्रकार आपण पहात असतो या ठिकाणी त्या तंतूचें उपादानकारण तीच आहे व निमित्तकारणहि तीच आहे तेव्हा उपादानकारण व निमित्तकारण हीं भिन्नच असावयाला पाहिजेत असा काही नियम नाही

यावर कोणी म्हणेल की, अहो ! ती आळी शरीरद्वारा त्या तंतूचें उपादानकारण व स्वरूपत निमित्तकारण आहे, असा त्यात सूक्ष्म फरक आदिच यावर उत्तर असें की, आम्ही मुद्धा मायोपाधिक ब्रह्मचैतन्य हेंच जगाचें कारण मानित असल्यामुळे, त्याच्या ठिकाणी मायाद्वारा जगाचें उपादानकारणत्व आणि स्वरूपत निमित्तकारणत्व मानण्यास काहीच हरकत नाही, असेंच आमचें म्हणणें आहे तात्पर्य, मायोपाधिक ब्रह्मचैतन्य म्हणजेच भगवान् विष्णु व तोच या जगाचें आदिकारण आहे, हें निर्विवाद होय म्हणूनच त्याला जगदादि म्हटलें आहे

तो भगवान् विष्णु स्वतः मान अनादि आहे अनादि म्हणजे कारणविरहित तो कशापासूनहि उत्पन्न होत नाही व कोणी त्याला उत्पन्नहि करू शकत नाही तो सर्वांच्या पलीकडे आहे त्याच्या पलीकडे कोणीच नाही, म्हणून त्याला अनादि म्हटलें आहे अनादि शब्दाचा अर्थ ज्याला जन्म नाही तो, असाहि होतो.

ज्याच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान न झाल्यामुळें, ज्याच्या ठिकाणीं हें ससारचक्र आपल्या नेहमींच्या अनुभवाप्रमाणें सतत चालू असल्याचें प्रतीतीला येतें तोंच भगवान् विष्णु परमात्मा होय ससृति म्हणजे ससार ज्याच्या-मुळें जीव सारखा इकडे तिकडे भटकत रहातो त्याला ससार म्हणतात 'ससरति जीव अनया इति ससृति' अशी ससृति शब्दाची व्युत्पत्ति आहे अज्ञान, मोह, आशा, तृष्णा आणि अहकार हेंच खरें ससाराचें कारण होय यामुळेंच जीवाला इकडे तिकडे भटकावें लागतें अनेक जन्म घ्यावे लागतात व सुख दुखें भोगावी लागतात अहकारामुळें कर्म घडतें कर्मांमुळें फळें भोगावी लागतात व तीं भोगण्याकरिता जन्म घ्यावा लागतो जन्म घेतला की, अहकार, त्यामुळें कर्म, कर्मांमुळें फळें व फळांमुळें पुन्हा जन्म अशी ही परंपरा सारखी चाललेली असते यालाच ससारचक्र म्हणतात या ससारचक्राचें अधिष्ठान परमात्मा आहे व ससारचक्रात सापडून इकडे तिकडे भटकणारा व अनंत दुखें भोगणारा तो जीवात्मा होय

जीवात्मा तत्त्वतः परमात्मस्वरूपाहून भिन्न नाही पण अज्ञानानें कल्पिलेल्या अहकारानें तो स्वतःला परमात्मस्वरूपाहून भिन्न समजतो व ससारचक्रात गुरफटून दुखें भोगित रहातो मग हीं सर्व दुखें व हें ससारचक्र नाहीसें वेष्टा होणार ? याचें उत्तर श्लोकाच्या तिसऱ्या चरणात दिलें आहे

'यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत्ससृतिचक्रं' सच्चिदानंद भगवान् श्रीहरि ह्याच अज्ञानानें कल्पिलेल्या अहकारादि विश्वप्रपंचाचें अधिष्ठान आहे त्याच्या स्वरूपाचा साक्षात्कार झाला की, अहकारादि विश्वप्रपंचाचा निरास होतो ससारचक्र थाबतें व जीवाचीं सर्व दुखें नाश पावतात

मद अहकारामुळें दोरीवर साप भासतो त्याला आपण भीतों, घाबरतो शरीर थरथर कापू लागतें साहाय्याकरिता आपण दुसऱ्याला हाका मारतो अशी आपली त्रेधा उडते पण उकृष्ट प्रकाशामध्यें सापाचें अधिष्ठान असलेली दोरी लक्षात आल्याबरोबर तो साप नाहीसा होतो व भीतीहि मावळते त्याच-प्रमाणें अहकारादि विश्वप्रपंचाचें अधिष्ठान असलेला परमात्मा आपल्याला कळला, त्याचा साक्षात्कार झाला म्हणजे त्याच्या ठिकाणीं प्रतीतीला येणारा अज्ञानमूलक अहकारादि विश्वप्रपंच मावळतो त्याचें सत्यत्व बाधित होतें जेथें विश्वप्रपंचाचें सत्यत्वच उरत नाही तेथें प्रपंचमूलक दुखें तरी कशी शिष्टक रहातील ? अशा रीतीनें श्रीहरिचा साक्षात्कार झाला असता तें सारें

संसारचक्र आपोआप विराम पावते. त्याचप्रमाणे ज्याचा साक्षात्कार झाला असता संसाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपी ध्वांताचा म्हणजे अंधकाराची विनाश होतो त्या श्रीहरीची मी अत्यंत प्रेमाने व भक्तीने स्तुति करित आहे.

यस्यैकांशादित्यमशेषं जगदेतत्
 प्रादुर्भूतं येन पिनद्धं पुनरित्यम् ।
 येन व्याप्तं येन विबुद्धं सुखदुःखै-
 स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ २ ॥

ज्याच्या एका अंशापासून हे भोक्ता, भोग्य द्रष्टा आणि दृश्य इत्यादि विविध रूपाने प्रतीतीला येणारे सर्व जग उत्पन्न झाले व उत्पन्न झालेले जग ज्याने स्वधर्माच्या नियमांनी दृढबद्ध केले आणि व्यवस्थित चालविले आहे, ज्याने हे सर्व जग व्यापून टाकले आहे, पूर्ण भरले आहे, तसेच आपल्या प्रकाशाने ज्याने सुखदुःखांनी भरलेले हे सर्व जग प्रकाशित केले आहे, त्या संसाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपी अंधकाराचा निरास करणाऱ्या श्रीहरीची मी अनन्यप्रेमाने स्तुति करित आहे.

मागच्या श्लोकांत परब्रह्म परमात्मा हा जगाचे कारण आहे असे सांगितले. त्याच्यापासून जग उत्पन्न होते व तो जग उत्पन्न करतो असे म्हटले आहे. यावर कोणी अशी शंका घेईल की, परमात्मा हा आपल्याहून निराळे जग उत्पन्न करतो का स्वतःच जगाच्या रूपाने नटतो? निराळे जग उत्पन्न करतो असे म्हटले तर तो आणि त्याच्यापासून उत्पन्न होणारे निराळे जग असे हे द्वैत मानण्याची पाळी येते. बरे, तोच परमात्मा जगाच्या रूपाने नटला असे म्हटले, तर निर्विकार, निरवय आणि एकरूप असलेले परमात्मतत्त्व अनेकरूप कसे होणार? बरे, परब्रह्मच अनेकरूपाने नटले असे म्हटले, तर ते सर्वांशाने जगाच्या रूपाने नटले का एकांशाने नटले? सर्वांशाने नटले असे म्हटले, तर मग मुक्त लोकांना सुखलेशाने व बहुदुःखाने पूर्ण असलेल्या या जगाच्यातिरिक्त लक्षण्यास्कारखेे आपनंदमय असे स्थानच उरत नाही. निष्प्रपंच ब्रह्म हेच तर मुक्त लोकांचे रमणीय स्थान असते. सर्वच ब्रह्म प्रपंचरूपाने नटले, तर मग निष्प्रपंच ब्रह्म कांही शिद्धक रहातच नाही. बरे, ब्रह्म एकांशाने, प्रपंचरूपाने नटले असे म्हटले, तर तेहि बरोबर होणार नाही, कारण ब्रह्म हे

निरवयव आहे निरवयवाला अशा कसा असणार ? या सर्व शकाचें समाधान दुसऱ्या श्लोकानें केलें आहे

परमात्मा आपल्याहून निराळें जग निर्माण करित नाही त्यामुळें परमात्म निराळा आणि जग निराळें असें द्वैत मानण्याची पाळी येत नाही एकच दोरी मद अधिकारामुळें तिचें यथार्थ स्वरूप न कळल्यानें कोणाला ती सापासारखी भासते तर कोणाला माळेसारखी भासते कोणाला वृक्षाच्या मुळासारखी भासते तर कोणाला फकिराच्या काठीसारखी भासते अनेकांना त्याच्या त्याच्य सस्काराप्रमाणें ती अनेक रूपानें भासते एकच दोरी अनेकांकार मासूनहि स्वरूपत ती एकरूप व निर्विकारच अलते त्याचप्रमाणें एकच ब्रह्म मोक्त्याच्या किंवा जीवाच्या अदृष्ट सस्कारामुळें अनेकांकार बनतें तरी तें स्वरूपत एकरूप व निर्विकारच असतें

अज्ञानाच्या ठिकाणीं दोन शक्ति असतात एकीला आवरणशक्ति म्हणतात व दुसरीला विश्लेषशक्ति म्हणतात आवरणशक्ति ही पदार्थाच्या यथाथ स्वरूपाला झाकून टाकीत असते तर विश्लेषशक्ति ही त्या पदार्थाच्या ठिकाणीं दुसरेच पदार्थ भासवीत असते अशा रीतीनें कोणत्याहि पदार्थाचें मूळ स्वरूप झाकणें, तें प्रतीतीला येऊ न देणें हें अज्ञानाचें पहिलें कार्य होय आपल्या आवरणशक्तीनें एखाद्या पदार्थाचें मूळ स्वरूप झाकून टाकल्यानंतर त्या ठिकाणीं तत्त्वत नसलेल्या दुसऱ्याच पदार्थाची कल्पना आणून देणें हें अज्ञानाचें दुसरें कार्य होय पहिल्या कार्याला आवरणशक्तीचें कार्य म्हणतात, तर दुसऱ्या कार्याला विश्लेषशक्तीचें कार्य असें म्हणतात

मद अधिकारामध्यें असलेल्या दोरीची यथार्थ कल्पना येऊ न देणें हें अज्ञानाच्या आवरणशक्तीचें कार्य आहे, तर त्या दोरीच्या ठिकाणीं सर्प, दड, माळा, मुळी इत्यादि पदार्थांची कल्पना आणून देणें हें अज्ञानाच्या विश्लेष शक्तीचें कार्य आहे दोरीच्या ठिकाणीं भासणा या सर्पाचें अज्ञान हें उपादान कारण आहे, तर दोरी ही सर्पभ्रमाचें अधिष्ठान या नात्यानें सर्पाचें निमित्त कारण आहे एकच दोरी अज्ञानद्वारा सर्पादि पदार्थाचें उपादानकारण व अधिष्ठानद्वारा निमित्तकारण असली, तरी ती स्वरूपत निर्विकारच आहे सर्पादि अनेक रूपानीं प्रतीतीला आली तरी ती एकरूपच आहे त्याचप्रमाणें परब्रह्मतत्त्व मायाद्वारा अहंकारादि विश्वप्रपञ्चाचें उपादानकारण व अधिष्ठान रूपानें निमित्तकारण असलें, तरी तें स्वरूपत निर्विकारच आहे आणि विविध

विश्वप्रपंचाच्या रूपाने प्रतीतीला येत असले, तरी ते एकरूपच आहे. तात्पर्य, एकच परमात्मा जगाच्या रूपाने नटला, तरी त्याच्या निर्विकारत्वाला किंवा एकरूपतेला कांहीं बाध येऊं शकत नाही, किंवा त्याचे निरवयवत्वहि विश्वप्रपंचाच्या रूपाने नटण्याला आड येऊं शकत नाही.

आतां आपण परमात्मा एकांशाने जगाच्या रूपाने नटतो का सर्वांशाने, नटतो, याचा विचार करूं. वस्तुतः परमात्मा हा विभु म्हणजे विश्वव्यापी आहे, निरवयव आहे. त्याच्या ठिकाणी अंशांची कल्पना करतां येत नाही. आकाशाला जसे अंश नाहीत त्याचप्रमाणे परब्रह्मालाहि अंश नाहीत. तथापि घरांतले आकाश, आंगणांतले आकाश, मैदानांतले आकाश, असे आपण आकाशाचे भेद कल्पितच असतो; त्याचप्रमाणे श्रुतिमाऊलीनें देखील अल्प-बुद्धि लोकांचे समाधान करण्याकरितां परब्रह्माचेहि अंश कल्पिले आणि सांगितले की, 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' या परमेश्वराचा एक अंश म्हणजे हें सर्व विश्वप्रपंचरूप ब्रह्माण्ड होय, आणि याचे तीन अंश अमृतस्वरूपाने, मोक्षरूपाने स्वयंप्रकाश स्वस्वरूपामध्ये विराजमान आहेत, तेंच निष्प्रपंच ब्रह्म होय. तेंच मुमुक्षु लोकांनी मिळवावयाचें असतें व मुक्तांनी तेथेंच रहावयाचें असतें, तात्पर्य ब्रह्माचा मायोपाधिक भाग प्रपंचरूपाने नटतो व मायाविरहित असलेला भाग शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपांत असतो, तेंच मुक्तांचें स्थान होय आणि तेंच मुमुक्षूंचें ध्येय होय. परब्रह्माच्या ठिकाणी अंशांशिमाव हा काल्पनिक आहे. तो तात्त्विक नाही.

आतां परमेश्वराने जग निर्माण केले असें म्हणण्यात आणखी एक शंका येते तिचा आपण विचार करूं. परमेश्वर जर जग निर्माण करतो तर तो सर्वांना सुखी कां करीत नाही? कोणी अत्यंत सुखी तर कोणी अत्यंत दुःखी असें हें अत्यंत विषम जग तो कां निर्माण करतो? विषम जग निर्माण केल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी वैषम्य हा दोष येत नाही का? दुःखी लोकांचें दुःख पाहून सामान्य लोकांनाहि दया येते, मग परमेश्वराला दुःखी लोकांची दया कां येत नाही? उलट प्रलयकाळी सर्व जीवांचा तो संहारच करतो, त्यामुळे परमेश्वर मोठा निर्पुण आहे असें म्हणावें लागतें. याप्रमाणें परमेश्वराच्या ठिकाणी नैर्घृण्य हाहि दोष आला. बरे, परमेश्वराच्या ठिकाणी दया आहे, पण तो दुःखी लोकांचें दुःख दूर करूं शकत नाही, असें म्हटलें तर तो असमर्थ आहे असें म्हणावें लागेल. मग 'कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं समर्थः' असें त्याचें वर्णन करणें योग्य कसें होईल?

या शक्रेचें समाधान असें की, ईश्वर जरी स्वसकल्पाच्या बलांनं जग निर्माण करीत असला तरी वैषम्य आणि नैर्घृण्य हे दोष त्याच्या ठिकाणी येऊ शकत नाहींत उलट तो सर्वत्र समवृत्ति असाच आहे तसाच तो दयेचा सागरहि आहे त्याच्या समवृत्तित्वाची कल्पना येण्याकरिता श्रीशंकराचार्यांनी पर्जन्याचें म्हणजे पावसाचें उदाहरण घेतलें आहे

‘ ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्द्रव्य ’ ईश्वर हा पावसासारखा आहे हें लक्षात घ्या पाऊस सर्व ठिकाणी समरूप एकरस असला, तरी उंसाचा रस गोड तर कुटकीचा कडु आवळ्याचा रस तुरट तर चिचेचा आवट काहीं वनस्पति सुवासिक असतात तर काहीं दुर्गंधि असतात काहीं वनस्पति वामक म्हणजे ओकायला लावणाऱ्या असतात तर काहीं विरेचक म्हणजे रेच करणाऱ्या असतात काहीं तारक असतात तर काहीं मारक असतात पावसाचें स्वरूप सर्वत्र सारखें असूनहि वनस्पतींच्या गुणधर्मांमध्ये हा एवढा फरक का दिसावा ?

याला उत्तर असेच द्यावें लागेल की, सर्व वनस्पतींची उत्पत्ति आणि स्थिति ही जरी पर्जन्यामुळे होत असली, तरी त्यांच्या गुणधर्मांचा फरक हा काहि पर्जन्यामुळे होत नाहीं, तर तो त्या वनस्पतींच्या बीजामध्ये असलेल्या सस्काराचाच परिणाम होय तात्पर्य, जसा वनस्पतींतील गुणधर्मांच्या वैषम्याचा सबंध तिलमात्रहि पर्जन्याकडे येत नाहीं तसाच जगातील प्राणिमात्रांच्या सुख दुःखादि वैषम्याचा सबंधहि परमेश्वराकडे येत नाहीं ‘ यथा बीज तथाङ्कुर ’ जसें बीज असेल तसा अकुर निर्माण होतो याच न्यायानें जशीं कर्में असातील तशीं फळे भोगाची लागतात, यात परमेश्वराकडे काय दोष आहे ?

आता राहिला नैर्घृण्य हा दोष त्याचा आपण विचार करू काहीं लोक परमेश्वराला तो मोठा निर्घृण म्हणजे निष्ठूर आहे असें म्हणतात पण हें म्हणणें चरोचर नाहीं परमेश्वर निर्घृण तर नाहींच, उलट तो अत्यंत दयेनें भरलेला आहे म्हणूनच त्याला दयासागर म्हणतात कृपावन म्हणतात कोणी त्याला मेहेरबान म्हणतात परवरदिगार म्हणतात, तर पाश्चात्य त्याला ‘ ओशन ऑफ मर्सी ’ (Ocean of mercy) असें म्हणतात

सच्चिदानंदचन अशा स्वस्वरूपापासून दूर गेलेल्या अज्ञानी जीवना आत्मस्वरूपाची कल्पना यावी म्हणून त्यानें जगावोषर आत्मस्वरूपाची यथार्थ कल्पना देणारे वेदहि निर्माण केले त्या वेदाचा अर्थ सांगणारी शास्त्रे निर्माण केली त्याचें आकलन करण्याला योग्य असें मन दिलें, बुद्धि दिली,

पदावयास ढोळे दिले, रेकावयास कान दिले, बोलावयास बाणी दिली. आत्म-कल्याणासाठी प्रयत्न कराययास हात-पाय दिले. केवढी ही त्याची दया आहे ! ' होज्यानें घेतों ध्वनी परिसतों कानी पदी चालतों, जिचेनें रस घालिनीं मधुरदी वाचें आग्दी बोलतों, हातानें बटुसाळ काम करितों, मिश्रानिहीं घ्यावया, घेतों हांप सुखें फिरुनि उठतों ही ईश्वराची दया ! ' हें जें कोणी म्हटलें आहे तें अगदीं बरोबर आहे. पण हें पाहील त्याला दिसेल. विचार न करणाऱ्याला कांहीच कळणार नाही.

असा तो दयासागर विराजमान अमूनहि जीवांना जी दु सें भोगावी लागतात ती त्यांच्या कर्मांचीच फळें होत. त्यांत ईश्वराचा कांही दोष नाही. अपराधाप्रमाणें दंड देणाऱ्या न्यायाधीशानें पांशीची शिक्षा दिली, तरी न्यायाधीशाला निष्ठुर मानतां येत नाही. मग कर्माप्रमाणें फळें देणाऱ्या परमेश्वराला निष्ठुर क्रिया निर्घृण वसें म्हणतां येईल ? अशा रीतीनें परमेश्वराच्या ठिकाणी नैर्घृण्य हाहि दोष येत नाही.

परमेश्वराच्या सामर्थ्याबद्दल संशय घेणें हें देखील अविचाराचेंच घोनक आहे. जरा सूक्ष्म विचार केल्यास असें आढळून येईल की, या एकाच नव्हे तर अशा अनंतकोटि ब्रह्मांडांचीहि घडामोड त्या परमेश्वराच्या सत्तेने चालली आहे. संपूर्ण पृथ्वीच्या तोलाचें इंधन एकर करून तें चोहोंकडून एकदम पेटविलें असतां जी उष्णता निर्माण होईल ती सूर्याच्या उष्णतेबरोबर फक्त पंधरा मिनिटें टिकू शकेल असें शास्त्रज्ञ म्हणतात. एवढी प्रचंड उष्णता ज्वाळ्यामध्ये सतत राहिल असे अनंत सूर्य ज्याने निर्माण केले ! सूर्याच्या उष्णतेचा प्रतिकार करून आपल्या अमृतमय किरणानीं सान्या विश्वाला शांति, पुष्टि व हृष्टि देणारे चंद्र ज्यानें निर्माण केले ! ग्रह, नक्षत्रें, तारे, पंचमहाभूतें व पांचभौतिक विशाल सृष्टि ज्यानें निर्माण केली, मनानेहि ज्यांची कल्पना करतां येणार नाही अशा विविध वैचित्र्यपूर्ण रचना ज्यानें घडवून आणल्या, ' विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ' जगाचा जनक आणि विश्वाचा पालक म्हणून वेद ज्याचें वर्णन करीत आहेत, त्या परमेश्वराच्या सामर्थ्याबद्दल शका घेणें किती अज्ञानाचें घेतक आहे ! तात्पर्य, परमेश्वराच्या ठिकाणीं वैषम्य, नैर्घृण्य किंवा असामर्थ्य इत्यादि कोणत्याहि दोषाचा लेशहि स्पर्श करू शकत नाही. हा सर्व अभिप्राय लक्षांत घेऊन आचार्यांनीं या श्लोकाच्या दुसऱ्या चरणांत ' येन पिनद्धं पुनरित्थम् ' असें म्हटलें आहे.

हैं जग याप्रमाणें परमेश्वरानें मर्यादाच्या बधनांनी बाधून टाकलें आहे त्यानेंच व्यापलें आहे सुखदुखानी युक्त असें हें सर्व जग आत्मप्रकाशानें त्यानेंच प्रकाशित केलें आहे सप्ताराला कारणाभूत असलेल्या अज्ञानरूपी अधकाराचा नाश करणाऱ्या त्या श्रीहरीची मी भक्तिपूर्वक स्तुति करीत आहे

सर्वज्ञो यो पश्च हि सर्वः सकलो यो
यश्चानन्दोऽनन्तगुणो यो गुणधामा ।
यश्चाऽव्यक्तो व्यस्तसमस्तः सदसद्य-
स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३ ॥

जो सर्वज्ञ आहे, सर्वस्वरूप आहे, सगळे काही आहे जो आनंदस्वरूप आहे, अनंत गुणांनी युक्त आहे त्रिगुणात्मक माया हें ज्याचें धाम म्हणजे उपाधिस्थान आहे जो अयुक्त आहे, व्यष्टिरूपटि आहे व समष्टिरूपटि आहे जो सत् म्हणजे ब्रह्मस्वरूपटि आहे व असत् म्हणजे कार्यस्वरूपटि आहे अशा त्या सप्साररूपी अधकाराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करीत आहे

कोणतेंहि कार्य कर्त्यावाचून उत्पन्न होत नसतें या जगात अशी पुष्कळ कार्ये घडून येत असतात की, ज्याचें कर्तृत्व सामान्य जीव अथवा मानव या या ठिकाणीं संभवत नाही सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रें, भूगोल, खगोल, पर्वत, सागर, वृक्ष, लता, वेली, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पंचमहाभूतें व पाचैभिन्नक शरीरें अथवा शरीरचीर्तें हीं कार्ये अशीं आहेत की, त्याचें कर्तृत्व मानवाच्या कक्षेंत येत नाही इतर कोणी कर्ता संभवत नाही हीं सर्व कार्ये कर्त्यावाचून उत्पन्न झालीं किंवा होतात हें म्हणणेंहि युक्तीर्शीं विसंगत आहे कर्ता कोणी तरी असलाच पाहिजे हें निर्विवाद होय जर कर्ता कोणी नसेल तर कार्येच उत्पन्न होणार नाही कार्ये तर दृष्टीस पडतात अर्थात् या सर्व कार्यांचा जो कर्ता त्यालाच शास्त्रज्ञ परमात्मा किंवा परमेश्वर असें म्हणतात

जगाला उत्पन्न करणारा परमेश्वर हा सर्वज्ञ आहे कोणतेंहि कार्य करावयाचें असल्यास तें कार्य करणाऱ्याला त्या कार्याचें सर्व ज्ञान असणें लागणें असा नियम आहे या दृष्टीनें पहिला जग निर्माण करणाऱ्या परमेश्वराला जगाविषयी सर्वां ज्ञान असलेंच पाहिजे हें सहजच सिद्ध होतें म्हणूनच वेदानें देरीज परमेश्वराचें वर्णन करताना 'य सर्वज्ञ सर्वगिद्' सामान्यरूपानें आणि विशेषरूपानेंहि तो सर्व काहीं जाणतो असेंच त्याचें वर्णन केलेलें आहे

कोणतेहि कार्यं निर्माण करताना तें कार्यं निर्माण करणाऱ्याला त्या कार्याबद्दलचें सर्व ज्ञान असावें लागतें. कार्यं निर्माण करण्याची इच्छा असावी लागते व कार्याला अनुरूप अशी कृतीहि घडून यावी लागते असा नियम असल्यामुळेच साण्याचें प्रधान किंवा प्रकृतितत्त्व हें जगाचें उत्पादक होऊ शकत नाही कारण तें जड म्हणजे ज्ञान, इच्छा आणि कृति यांनी विरहित म्हणजे शून्य आहे आणि म्हणूनच काल, स्वभाव किंवा निसर्ग आणि मीमांसकाचें कर्म हेहि जगाचें जनक होऊ शकत नाहीत तात्पर्य, जगाचें कारण परमात्माच आहे आणि तो सर्वज्ञ आहे तोच सर्व काही आहे कारणहि तोच आहे आणि कार्यहि तोच आहे विश्वातील प्रत्येक पदार्थाच्या रूपानें तोच नटला आहे विश्वाची प्रकृति म्हणजे उपादानकारण तोच आहे व अधिष्ठाता म्हणजे आधार निमित्तकारणहि तोच आहे असा 'सर्व' आणि 'सकल' या शब्दाचा अर्थ समजावा 'सर्व खल्विद ब्रह्म', 'इद सर्वं यद्यमात्मा' खरोखर हें सर्व ब्रह्मच आहे हें सर्व काही आत्माच आहे अशा रीतीनें वेदहि त्याचें वर्णन करित आहेत

तो परमात्मा श्रीहरि आनदस्वरूप आहे 'नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म' 'रसो वै स' ब्रह्म हें नित्यविज्ञान आणि आनदस्वरूप आहे तो परमात्मा आनदस्वरूप आहे इत्यादि श्रुतिवाक्यानीं तो आनदमय असल्याचें वर्णन केलेलें आहे

सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्त्व सर्वेश्वर्यसंपन्नत्व इत्यादि अनंत गुणानीं तो संपन्न आहे. 'गुणधामा' गुण म्हणजे त्रिगुणामक माया सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणानीं संपन्न असलेली माया हें ज्याचें धाम म्हणजे गृह किंवा उपाधिस्थान आहे, तो मायोपाधिक परमात्मा असा या गुणधामा शब्दाचा अर्थ समजावा अथवा 'अगुणधामा' असें म्हटलें तर तो परमात्मा सर्व गुणाचें आश्रयस्थान असूनहि स्वरूपतः निर्गुणच आहे, असा अर्थ समजावा

तो परमात्मा अव्यक्त आहे अव्यक्त म्हणजे बहिरिन्द्रियानीं ज्याचें ज्ञान होऊ शकत नाही तो बहिरिन्द्रियानीं ज्याचें ज्ञान होत असतें त्याच्या ठिकाणीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध हे किंवा याच्यापैकीं काहीं गुण असावे लागतात परब्रह्माच्या ठिकाणीं हे गुण नाहीत 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय तथाऽरस नित्यमगन्धवच्च यद्' तेषां शब्द नाही स्पर्श नाही रूप नाही रस नाही आणि गंधहि नाही तें तत्त्व अव्यय आणि नित्य आहे असें त्याचें उपनिषदांनीं वर्णन केलेलें आहे म्हणूनच त्याला अव्यक्त असें म्हणतात

मुळाशी असलेले अधिष्ठानभूत सच्चिदानंद परमात्मतत्त्वच सत्य असते व ते वाळ इन्द्रियानी प्रतीतीला येत नाही अशाच अभिप्रायाने तो परमात्मा दृश्य वस्तूहून निराळा आहे असे म्हटले आहे

परमात्मतत्त्व निर्विषयज्ञानस्वरूप असल्यामुळेहि दृश्य होऊ शकत नाही ते अन्त सवेद्य आहे ते स्वसवेद्य आहे अन्त सवेद्य वस्तु दृश्य असू शकत नाही सुखे आणि दुखे ही अन्त सवेद्य असातात बहिरिन्द्रियानी त्याचे ग्रहण होऊ शकत नाही म्हणून ती अदृश्य आहेत परमात्मतत्त्वाचेहि बहिरिन्द्रियानी ग्रहण होत नाही ते स्वसवेद्य आहे म्हणून हि ते दृश्य वस्तूहून निराळे आहे मी आहे, तू आहेस स्त्री आहे, पुरुष आहे घट आहे, पट आहे इत्यादि सर्व व्यवहारामध्ये अनुभवास येणारे अस्तित्व म्हणजे सत्ता आणि प्रतीति म्हणजे स्फुरण हेच परमात्म्याचे रूप आहे तू मी, स्त्री पुरुष, घट पट इत्यादि सर्व विषय ज्ञानाने प्रकाशतात म्हणून या ज्ञानाला सविषयज्ञान म्हणतात ज्याच्या सत्तेने, अस्तित्वाने अथवा स्फुरणाने विषयज्ञानाचे स्फुरण होते तो परमात्मा स्वतः निर्विषयज्ञान स्वरूप आहे घट पटादि पदार्थ सूर्यप्रकाशाचे विषय होतात, पण सूर्य मात्र कोणाच्या प्रकाशाचा विषय होत नाही म्हणून व्यवहारदृष्ट्या सूर्याला स्वयंप्रकाश म्हणतात त्याचप्रमाणे विश्वातील सर्व पदार्थ परमात्मतत्त्वाच्या स्फुरणाने प्रकाशित होतात, पण परमात्मतत्त्व मात्र दुसऱ्या कोणाच्याहि स्फुरणाने प्रकाशित होत नाही ते स्वयस्फूर्त स्वप्रकाश आहे म्हणूनच त्याला 'निर्विषयज्ञानमय' असे म्हटले आहे आणि निर्विषयज्ञानमय आहे म्हणूनच ते दृश्य वस्तूहून भिन्न आहे

ज्ञाता म्हणजे ज्ञानाचा आश्रय ज्ञान म्हणजे विषयाकार अतः करणवृत्ति आणि ज्ञेय म्हणजे घट पटादि दृश्य पदार्थ या सर्वांहून तो विहीन म्हणजे निराळा असूनहि सदा सर्वकाल तो सर्व विषयाना प्रकाशित करीत असल्यामुळे त्या परमात्म्याला 'ज्ञ' म्हणजे सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक असे म्हटले आहे तात्पर्य, जग हेच काल्पनिक असल्यामुळे परमेश्वराचे जगत्कारणत्वहि तत्त्वतः सत्य मानता येत नाही ज्ञान हे जगत्कारण आहे असे म्हणणे देखील औपनिषत्कारण आहे सत्, चित् आणि आनंद हेच त्या परमात्मतत्त्वाचे तात्त्विक स्वरूप आहे त्यालाच श्रीहरि म्हणतात सत्कारणभूत असलेल्या अज्ञानाचा निरास करणाऱ्या त्या श्रीहरीची मी स्तुति करीत आहे

आचार्येभ्यो लब्धसुसूक्ष्माऽच्युततत्त्वा
 वैराग्येणाभ्यासवलाच्चैव द्रुढिम्ना ।
 भक्त्यैकाग्रध्यानपरा ये विद्वुरीशं
 तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमोडे ॥ ५ ॥

विश्वकर्मा परमेश्वराचें ज्ञान कसें होईल, याचें उत्तर या पात्राच्या
 स्तोत्रात देत आहेत

अन्यत सूक्ष्म असलेल्या परमेश्वराचें अच्युताचें तत्त्व म्हणजे यथार्थ
 स्वरूप ज्यानी अत्यंत योग्य अशा अर्थात विरक्त तत्पर आणि भगवद्भक्त
 अशा आचार्यांकडून नीट समजून घेतलें आहे स्वतःच्या अर्गी ज्यानी दृढ वैराग्य
 धारण केलेलें आहे, मननानें व निदिध्यासनानें आत्मस्वरूपाच्या अभ्यासाचें
 ज्यानी पाठवळ संपादन केलेलें आहे, मत्तियुक्त अतःकरणानें निरंतर परमात्म
 स्वरूपाचें जे एकाग्र होऊन ध्यान करतात तेच परमात्मस्वरूपाला जागृ
 शक्तात तात्पर्य, शुद्ध भक्ति, विवेकयुक्त तीव्र वैराग्य, योग्य आणि अधिकारी
 अशा गुरूंची कृपा, आत्मस्वरूपाचें श्रवण, मनन आणि निदिध्यासन याच
 साधनांनी ज्याचें ज्ञान होऊ शकतें, त्या संसाराला कारणाभूत असलेल्या
 अज्ञानरूपा अधकागचा निराम करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करित आहे

आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेद्भ्रान्त आत्मनि ' प्रथम वागिन्द्रियाचा संयम करावा. मौन धारण करावें. नंतर त्वगिन्द्रिय, श्रवणेंद्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, रसनेंद्रिय आणि घ्राणेंद्रिय या सर्व बहिरिन्द्रियांचा संयम करावा. शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध या विषयांपासून इंद्रियांना परावृत्त करावें. प्रथम निषिद्ध विषयांपासून परावृत्त व्हावें. नंतर हळूहळू विहित विषयांपासूनहि परावृत्त व्हावें. इंद्रियांचे व्यापार आवरावेत. एकांतांत एका आसनावर शांत बसावें. या वेळीं मनार्ची हालचाल होत राहिल. मन हें अत्यंत चंचल असतें. त्याला एकदम आवरतां येत नाही. हळूहळू त्या मनालाहि आत्मस्वरूपाकडे वळवावें. वित्त-वैभव, पुत्र-मित्र, देह-इंद्रिये आणि मन हे सर्व आत्म्याहून निराळे आहेत. ते आत्मा होऊं शकत नाहीत. ते नाशवंत आहेत. आत्मा अविनाशी आहे. असा मनानें विचार करित त्या मनाला सच्चिदानंद चित्प्रकाश साक्षिचैतन्य-स्वरूप जो आत्मा त्या आत्म्यामध्ये स्थिर करावें. त्या आत्मस्वरूपाचेंच चित्तन करावें. पुढें साक्षिचैतन्यहि निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अखंड, अनंत, शुद्ध, सद्गधन, चिद्गधन, आनंदगधन परिपूर्णस्वरूप आहे अशी भावना करावी व शेवटीं तेंच मी आहे. मी त्याच्याहून निराळा नाही. तें माझ्याहून निराळें नाही. विश्व त्याच्याहून निराळें नाही व तें विश्वाहून निराळें नाही. मी विश्वाहून निराळा नाही व विश्व माझ्याहून निराळें नाही. अशा रीतीनें विश्व, मी आणि ब्रह्म सर्व एकरूप आहेत, अशी भावना करावी. शेवटीं या भावनेचा पूर्ण परिपाक झाला म्हणजे ध्याता, ध्यान आणि ध्येय ही वृत्ति — ही कल्पनाहि मावळते व ध्यान करणारा परब्रह्मस्वरूप होऊन रहातो.

तात्पर्य, घर सांगितलेल्या रीतीनें ध्यान केलें असतां ज्याच्या स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो त्या, संसाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करित आहे.

यं ब्रह्माख्यं देवमनन्यं परिपूर्णं
हृत्स्थं भक्तैर्लभ्यमजं सूक्ष्ममतर्क्यम् ।
ध्यात्वात्मस्थं ब्रह्मविदो यं विशुर्निर्दिशं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मिदि ॥ ७ ॥

ज्याची मी स्तुति करित आहे तो भगवान् विष्णु देव आहे म्हणजे स्वयंप्रकाश आहे. आपल्या प्रकाशानें सर्वांना प्रकाशित करणारा आहे. अनन्य

म्हणजे एकरूप आहे सर्वस्वरूप असल्यामुळे कोणत्याहि वस्तूहून तो निराळा नाही, किंवा कोणतीहि वस्तु त्याच्याहून निराळी नाही म्हणूनच त्याला वस्तुकृत परिच्छेदशून्य असें म्हटलें आहे. घट म्हणजे पट नच्चे पट म्हणजे घट नच्चे याप्रमाणें घटपटारि वस्तूच्या ठिकाणीं जो भेद पहावयास सापडतो त्याला वस्तु कृत परिच्छेद म्हणतात परिच्छेद म्हणजे मोजमाप हें उत्पन्न होणाऱ्या आणि एकमेकाहून भिन्न असलेल्या सर्व वस्तूच्या ठिकाणीं असतें परब्रह्मायतिरिक्त प्रतीतीला येणारे सर्व पदार्थ हे परस्परभिन्न असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणीं वस्तुकृत परिच्छेद असतो, पण परब्रह्म परमात्मतत्त्व हें सर्वरूपानें नटलेलें असल्यामुळे व सर्वच विश्व तत्त्वतः परमात्मस्वरूप असल्यामुळे परमात्म्याच्या ठिकाणीं वस्तुकृत परिच्छेद येऊ शकत नाहीं म्हणून त्याला अनन्य म्हटलें आहे तो परमात्मा परिपूर्ण आहे म्हणजे सदा सर्वकाळ सर्वत्र ओतप्रोत भरलेला आहे तो सर्वकाळ असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणीं कालपरिच्छेद नाहीं आणि सर्वच ठिकाणीं तो विराजमान असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणीं देशपरिच्छेदहि नाहीं जी वस्तु अमुक एका काळात आहे व अमुक एका काळात नाही असें पहावयास सापडतें त्या वस्तूच्या ठिकाणीं कालपरिच्छेद असतो जी वस्तु अमुक एका प्रदेशात आहे व अमुक एका प्रदेशात नाही असें पहावयास सापडतें त्या वस्तूच्या ठिकाणीं देशपरिच्छेद असतो परमात्मा सर्वत्र व सर्वकाळ असल्यामुळे तेंपें देशपरिच्छेद नाहीं व कालपरिच्छेदहि नाहीं अशा रीतीनें परमात्मा त्रिविध परिच्छेदशून्य आहे म्हणूनच त्याला परब्रह्म असें म्हणतात

तो परमात्मा सर्वांच्याच हृदयात रहातो पण भक्तानाच केवळ त्याचें दर्शन होऊ शकतें, इतरांना नाहीं म्हणून 'मत्तैलंभ्य' अशा शब्दांनी त्याचें वर्णन केलें आहे त्याला जन्म नाहीं म्हणून 'अज' म्हणतात तो परम सूक्ष्म आहे अणुपेक्षाहि अणु आहे कारण बहिरिन्द्रियांनीं तर त्याचें ग्रहण होत नाहींच, पण अतरिन्द्रियहि त्याचें ग्रहण करू शकत नाहीं म्हणूनच 'अवाक्यान-सगोचरम्' असें त्याचें वर्णन केलें आहे याच अभिप्रायानें 'सूक्ष्म' असें म्हटलें आहे केवळ तर्कानें त्याचें ज्ञान होऊ शकत नाहीं म्हणून त्याला 'अतर्क्य' म्हणतात

आपल्याच देहात विराजमान असलेल्या त्या परमात्मतत्त्वाचें योगी लोक आपल्याच हृदयात ध्यान करून ब्रह्मवेत्ते होनात अतर्क्यांमिरूपानें सर्वांच्याच देहात तो राहून सर्वांचें नियमन करता म्हणून त्याला 'ईश' असें म्हणतात तो

सत्काराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपी अधकाराचा नाश करतो अशा त्या सच्चिदानंदवन श्रीहरीची मी स्तुति करीत आहे

मात्रातीतं स्वात्मविकाशात्मविबोधं
ज्ञेयातीतं ज्ञानमयं हृद्युपलभ्यम् ।
भावग्राह्यानन्दमनन्यं च विदुषं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ८ ॥

ज्याच्या योगाने शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध हे विषय जाणले जातात त्यांना मात्रा असे म्हणतात मात्रा म्हणजे चक्षुरादि इद्रिये परमात्मा हा इद्रियाच्या ग्रहणशक्तीच्या पलीकडचा आहे बाह्य इद्रियानी त्याचे ज्ञान होऊ शकत नाही म्हणून त्याला मात्रातीत म्हटले आहे इद्रियानी तो कळत नाही म्हणून तो नाही असे मात्र म्हणता येत नाही कारण अतर्यामी चैतन्याने प्रकाशित होणाऱ्या अत करणामध्ये, बुद्धीमध्ये त्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो बुद्धीमध्ये त्याचा साक्षात्कार होतो म्हणून कोणी त्याला बुद्धिगम्य किंवा ज्ञेय समजू नये कारण तो सर्व ज्ञेय वस्तूच्या — बुद्धीच्याहि पलीकडचा आहे तो ज्ञानमय आहे तथापि आपल्या हृदयातच, बुद्धीतच तो प्रकाशू शकतो आपल्या बुद्धीतच त्याची उपलब्धि म्हणजे ज्ञान होऊ शकते

यावर कोणी म्हणेल की, ही दोन्ही विधाने परस्पर विरुद्ध आहेत एकदा म्हणायचे बुद्धीने त्याचे आकलन होऊ शकत नाही पुन्हा म्हणायचे बुद्धीतच तो प्रकाशित होऊ शकतो याचा अर्थ तरी काय ? यावर उत्तर असे की, घट पटादि वस्तूचे ज्ञान होण्याकरिता अत करणवृत्ति ही आपल्यामध्ये असलेल्या चैतन्याच्या प्रतिबिंबासह घट पटादि वस्तूना जाऊन व्यापते अत करणवृत्तीने घट पटादि वस्तूविषयांच्या अज्ञानाचे आवरण नाहीसे होतें व बुद्धिवृत्तीतील चैतन्याच्या प्रतिबिंबाने घट पटादि वस्तूचे स्फुरण म्हणजे भान होतें त्यालाच आपण घटज्ञान, पटज्ञान असे म्हणतो बुद्धिवृत्तीने विषयाना जाऊन व्यापणे याला शास्त्रामध्ये वृत्तिव्याप्ति असे म्हणतात आणि बुद्धिवृत्तीतील चैतन्याच्या प्रतिबिंबाने विषयाचे स्फुरण होणे याला फलव्याप्ति असे म्हणतात आत्मस्वरूपाच्या ज्ञानाला अज्ञानाचे आवरण नाहीसे होण्याकरिता वृत्तिव्याप्तीची अपेक्षा आहे, पण अज्ञानाचे आवरण नाहीसे झाल्यानंतर आत्मस्वरूप स्वतः सिद्ध स्वयं

प्रकाश असल्यामुळे त्याचे स्फुरण होण्याकरिता बुद्धिवृत्तीतील चैतन्याच्या प्रति-
बिंबाची आवश्यकता नसते ज्या वस्तूच्या ज्ञानाला वृत्तिव्याप्ति आणि फलव्याप्ति
या दोहोंची आवश्यकता असते त्या वस्तूंना ज्ञेय किंवा ज्ञानगम्य असे म्हणतात.
आत्मस्वरूपाच्या ज्ञानाला फक्त वृत्तिव्याप्तीची गरज असते म्हणून आत्मतत्त्व
हे ज्ञेय किंवा ज्ञानगम्य आहे असे म्हणतां येत नाही तथापि, आत्मस्वरूपाच्या
साक्षात्काराला बुद्धीची अपेक्षा असतेच. याच दृष्टीने आत्मतत्त्वाला 'बुद्धिगम्य'
असे म्हटले आहे. 'दृश्यते त्वगम्यया बुद्ध्या' अत्यंत शुद्ध, निर्मल सूक्ष्म-
बुद्धीतच आत्मतत्त्व प्रकाशू शकते, अशा सूक्ष्म विचाराने पाहिल्यास कोणताहि
विरोध उरत नाही.

तो परमात्मा 'भावग्राह्य' आहे म्हणजे भक्तीनेच त्याचा साक्षात्कार
होऊ शकतो किंवा भावरूपाने 'अरित' 'माति' इत्यादि रूपाने तो प्रतीतीला
येतो म्हणून त्याला 'भावग्राह्य' असे म्हटले आहे तो परमात्मा नित्य, निरतिशय,
आनंदस्वरूप आहे तो अनन्य म्हणजे अद्वितीय आहे, एकरूप आहे. असे
ज्याचे स्वरूप तत्त्वेते व भगवद्भक्त जाणतात त्या, सत्साराला कारणीभूत
असलेल्या अज्ञानाचा निरास करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करतो.

यद्यद्वेद्यं वस्तुसतत्त्वं विपपारख्यं

तत्तद्ब्रह्मैवेति विदित्वा तदहं च ।

ध्यायन्त्येवं यं सनकाद्या मुनयोऽजं

तं संसाग्ध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ९ ॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध हे पाच विषय आहेत. यातील प्रत्येक
विषय या जीवाला बाधून टाकतो ससारात गुंतवितो म्हणून त्याला विषय
म्हणतात वि उपसर्गपूर्वक सि धातूपामून हा शब्द बनला. 'विषिणोति इति
विषय' अशी त्याची व्युत्पत्ति आहे विशेषकरून जीवाला ससाराशी शिबून
टाकतो म्हणून त्याला विषय असे म्हणतात. शब्दस्पर्शादिविशिष्ट सर्वहि पदार्थ
विषयच समजले जातात या जगांत जे जे वेद्य विषय आहेत ते सर्व तत्त्वत
ब्रह्मस्वरूपच आहेत. शरीरवर भासलेला साप जसा तत्त्वतः दोरीच असतो,
त्याचप्रमाणे ब्रह्मावर भासणारे जग तत्त्वतः ब्रह्मस्वरूपच आहे. म्हणून सनक-
सननादि ऋषि मुनि जे जे दृश्य विषय आहेत ते ते तत्त्वतः ब्रह्मच आहेत असे
जाणून आणि तेच ब्रह्म मी आहे असे लक्षांत घेऊन ज्याचे ध्यान करतात त्या,

ससाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपी अधकाराचा निरास करणाऱ्या
श्रीहरीची मी स्तुति करतो

यद्यदेद्यं तत्तदहं नेति विहाप
स्वात्मज्योतिर्ज्ञानमपानन्दमवाप्य ।
तस्मिन्नस्मीत्यात्मविदो यं विदुरीशं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १० ॥

श्री-पुन, वेद, इन्द्रिये, मन, बुद्धि इत्यादि सर्व पदार्थ वेद्य आहेत. म्हणजे ते
ज्ञानाचे विषय होऊ शकतात. आत्मा हा ज्ञानाचा विषय होऊ शकत नाही तो
ज्ञाता आहे, विज्ञाता आहे 'विज्ञातारमरे ! केन विजानीयात् ?' जो सर्वांना
जाणतो त्याला कोणी जाणवें ? तात्पर्य, आत्मा हा ज्ञाता आहे व त्याच्याव्यति-
रिक्त असलेले सर्व काही ज्ञेय आहे. ज्ञेय पदार्थांनाच वेद्य किंवा दृश्य असे
म्हणतात. ज्ञानी लोक जें जें वेद्य आहे तें तें मी नव्हे असे जाणून वेद्य वस्तूची
उपेक्षा करतात. कारण वेद्य वस्तु आत्म्याहून व्यतिरिक्त असल्यामुळे काल्पनिक
असतात. मिथ्या असतात. नाशवत असतात. म्हणूनच ज्ञानी लोक त्याचा त्याग
करून स्वयंप्रकाश, ज्ञानस्वरूप व आनंदमय असा जो आत्मा त्यालाच प्राप्त
करून घेतात म्हणजे त्याला यथार्थ रूपाने जाणतात. सर्वांतर्यामी स्वयंप्रकाश,
ज्ञानस्वरूप व आनंदमय जो आत्मा तोच मी आहे असे जाणतात. त्याचा
साक्षात्कार करून घेतात म्हणूनच त्यांना आत्मविद् असे म्हणतात. अशा
तऱ्हेचे आत्मवेत्ते ज्या जगदीशाला जाणतात त्या, ससाराला कारणीभूत अस-
लेल्या अज्ञानरूपी अधकाराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करतो.

हित्वा हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पं
मत्वा शिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभम् ।
त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्ता-
स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ११ ॥

आत्मज्ञान दृढ झाल्याशिवाय सर्व ससारदुखाची निवृत्ति होणार नाही
म्हणून तत्त्वज्ञासू लोक विविध नामरूपात्मक विश्वप्रपंचाचा पुन पुन्हा
विचार करून तो नाशवत आहे ही गोष्ट लक्षात घेतात. तू मी, माझे तुझे,
शत्रु मित्र इत्यादि सारे विकल्प सोडून देतात. अतर्बाह्य सर्व दृश्य प्रपंचाचा

त्याग करतात म्हणजे तेथून आपल्या मनाला परावृत्त करतात आणि तें मन, आकाशासारखें अत्यंत निर्मल असलेल्या शुद्ध चित्स्वरूप, केवळ आनंदमय अशा परमात्मतत्त्वाच्या ठिकाणी लावतात सतत त्याचाच विचार करीत रहातात देह आत्मा नव्हे, कारण तो नश्वर आहे इन्द्रिये आत्मा नव्हेत कारण तीं ज्ञानाचीं साधने आहेत मनहि आत्मा नव्हे कारण तें सुखदुखाच्या ज्ञानाचें साधन आहे बुद्धीलाहि आत्मा म्हणता येत नाही, कारण ती अन्त करणाचाच एक भाग आहे स्त्री, पुत्र, मित्र हेहि आत्मा होऊ शकत नाहीत कारण ते देखील आपल्या आनदाचीच साधने होत वित्तवैभव यारे हेहि आत्मा होऊ शकत नाहीत, कारण ते आत्म्याच्या सुखासाठीच उपयुक्त असतात अशा रीतिने सर्वांचा निषेध केल्यानंतर निषेधाचा अवधि किंवा निषेधकर्ता म्हणून जो शिल्क रहातो तोच आत्मा निरपेक्ष प्रेमाचा जो विषय तोच आत्मा तो केवळ स्वप्रकाश, चिंमात्र स्वरूप आहे आकाशासारखा सर्वग्यापी आहे

देहादि सर्व विषयांचा त्याग करून सच्चिदानंदयन श्रीहरीच भक्त परमात्म स्वरूपामध्ये प्रवेश करतात परमात्मस्वरूपात प्रवेश करणें म्हणजे परमेश्वराच्या अनन्यचित्तानें परमात्मस्वरूपाशीं समरस होऊन रहाणें ज्याच्या स्मरणानें ससाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानाचा निरास होतो त्या श्रीहरीचीं मी भक्तिपूर्वक स्तुति करीत आहे

या श्रुकाचा अन्वयार्थ असा — भेदयुक्त अखिल दृश्य वस्तूचा पुन पुन्हा निरास करून, शिल्क राहिलेल्या गगनतुल्य निर्मल स्वयंप्रकाश आत्मतत्त्वाचें मनन करून, देहेंद्रियादि सघाताच्या ठिकाणीहि अनासक्त होऊन हरिभक्त ज्या परमात्मतत्त्वामध्ये प्रवेश करतात त्या, ससारतिमिराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीचीं मी स्तुति करतो

सर्वत्रास्ते सर्वशरीरो न च सर्वः

सर्वं वेद्येवेह न यं वेत्ति हि सर्वः ।

सर्वत्रान्तर्पामितपेत्थं पमपन् ए-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १२ ॥

तो भगवान् श्रीहरि अतर्पामीरूपानें आत्मस्वरूपानें सर्वत्र आहे सर्वच त्याचें शरीर आहे, पण तो सर्व नव्हे अधिष्ठानरूपानें तो सर्वांमध्ये ओतप्रोत भरलेला आहे तो सर्वांना जाणतो पण सर्व त्याला जाणत नाहीत याप्रमाणें

अंतर्यामीरूपाने सर्वांमध्ये राहून जो सर्वांचे नियमन करतो, सर्वांना आपआपल्या कार्यांमध्ये प्रवृत्त करतो त्या, संसाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपी तिमिराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी भक्तिपूर्वक स्तुति करतो.

‘बृहदारण्यकोपनिषदां’त अशी एक गोष्ट आहे की, एकदां जनक राजाने एक मोठा यज्ञ सुरू केला. अनेक विद्वान् ब्राह्मण, ऋषि-मुनि त्या यज्ञाला आले. यज्ञांत दक्षिणाहि खूप मिळणार होती. यानिमित्ताने विद्वान् ब्राह्मणांचे जणू एक संमेलनच भरले ! ते पाहून जनक राजाच्या मनांत आले की, यांमध्ये सर्वांत अधिक ब्रह्मवेत्ता कोण आहे ? तो आपण शोधून काढावा व त्याच्याकडून ब्रह्मज्ञान मिळवावे.

जनकाने एक हजार गायी सोन्याने शिंगे मढवून आणि रेशमी वस्त्रे पाठीवर घालून ब्राह्मणांच्या सभामंडपाजवळ आणून उभ्या केल्या आणि जाहीर केले की, या सभेत जो कोणी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता असेल त्याने या गायी घ्याव्यात. सर्व विद्वान् ब्राह्मण एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहू लागले. कोणी गाथी घेण्यास धजेना सर्व गुपचूप बसले. तेव्हां याज्ञवल्क्य ऋषींनी आपल्या शिष्याला सांगितले की, अरे ! या गायी आपल्या आश्रमाला घेऊन जा. त्याने गायी आश्रमाकडे वळविल्या, ते पाहून सर्व ब्राह्मण खवळले ! याज्ञवल्क्यांनी त्यांना विनयाने नमस्कार केला. आम्हांला गायी पाहिजे आहेत म्हणून आम्ही गायी आश्रमाकडे वळविल्या, असे ते म्हणाले. तेव्हां संतापलेल्या त्या ब्राह्मणांनी याज्ञवल्क्यांना वादविवाद करण्याचे आव्हान दिले. मोठा कडाक्याचा वादविवाद झाला. त्यामध्ये आश्वल ऋषि, आर्तभाग ऋषि, भ्युज्यु, लाह्यायनि, उपस्त, कहोल इत्यादि बड्या बड्या पंडितांचा याज्ञवल्क्यांनी ताबडतोब पराभव केला ! तेव्हां उशालक ऋषि पुढे आले आणि त्यांनी याज्ञवल्क्यांना प्रश्न केला की, अहो ! अंतर्यामी आत्मा कोणाला म्हणतात ? त्याचे काय स्वरूप आहे ? ते सांगा.

याज्ञवल्क्यांनी उत्तर दिले, अहो ! जो पृथ्वीमध्ये रहातो तो अंतर्यामी आत्मा. पृथ्वीमध्ये घट-पटादि पदार्थ रहातात त्यांना अंतर्यामी म्हणावे काय ? याज्ञवल्क्य म्हणाले, अहो तसे नव्हे. जो पृथ्वीच्या अगदी आंत रहातो, डोळ्याने दिसत नाही तो अंतर्यामी आत्मा होय. पृथ्वीच्या अगदी आंत पृथ्वीची अभिमानीनी देवता रहाते मग तिला अंतर्यामी आत्मा म्हणावयाचे काय ? याज्ञवल्क्य म्हणाले, तसे नव्हे. तिच्याहि तो पलीकडे आहे. ती पृथ्वी देवता त्याला जाणू शकत नाही. पृथ्वी हें जणू कांही त्याचे शरीर आहे. जो

पृथ्वीमध्ये राहून पृथ्वीचें नियमन करतो, पण पृथ्वी त्याला जाणू शकत नाही तो अतर्यामी अमृत म्हणजे अविनाशी आहे हे उद्दालक म्हणें । तोच तुमचाहि पण अतर्यामी आत्मा आहे तो जलात रहातो, तेजात रहातो, वायूत रहातो, पण जल-तेज आणि वायु याच्या अभिमानी देवता त्याला जाणू शकत नाहींत जल-तेज, वायु ही जणु त्याची शरीरे आहेत तो जल-तेज आणि वायु यांच्या मध्ये राहून त्याचें नियमन करतो तोच अतर्यामी आत्मा होय जो सर्वांच्या आत रहातो, सर्व त्याला जाणू शकत नाहींत, सर्वच जणु काही त्याची शरीरे आहेत जो सर्वांच्या आत राहून सर्वांचें नियमन करतो तोच अतर्यामी आत्मा होय हे उद्दालक म्हणें । तोच तुमचाहि अतर्यामी आत्मा आहे अशा रीतीने 'सर्वान्तर्यामी' म्हणून त्या ब्रह्मवेत्त्याच्या समेत याज्ञवल्क्यानी ज्या तत्त्वाचें प्रतिपादन केलें तो सच्चिदानन्दन भगवान् श्रीहरि त्याची मी स्तुति करीत आहे

सर्वं दृष्ट्वा स्यात्मानि युक्त्या जगदेतद्

दृष्ट्वात्मानं चैवमजं सर्वजनेषु ।

सर्वात्मैकोऽस्मीति विदुर्यं जनहृत्स्थं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १३ ॥

हें सर्व विश्व आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी आहे व आत्मा हा विश्वामध्ये ओतप्रोत भरलेला आहे हें युक्तीने जाणून मी सर्वात्मस्वरूप एकरूप आहे असें ज्याला तत्त्ववेत्ते जाणतात तो सर्वांच्या हृदयात वास्तव्य करणारा, ससार तिमिराचा नाशकर्ता भगवान् श्रीहरि त्याची मी भक्तीने स्तुति करतो

ब्रह्माचें अद्वितीयत्व व जीवाचें नद्वयरूपत्व हा अध्यात्मतत्त्वज्ञानाचा सिद्धान्त आहे वदानी तो प्रामुख्याने प्रतिपादन केला आहे व तत्त्ववेत्त्यानी युक्तीने जाणला आहे तत्त्ववेत्ते लोक मोठ्या युक्तीने हें सर्व विश्व आत्मस्वरूपात अतर्भूत आहे असें पहातात अलंकार हे सुवर्णातून निर्माण होतात सुवर्णाच्या अस्तित्वामुळेच अलंकाराचें अस्तित्व प्रतीतीला येतें अलंकार नाश पावले तरी सुवर्णच शिल्लक रहातें यावरून सुवर्ण आणि अलंकार यांच्यामध्ये तत्त्वतः भेद नाही त्याचप्रमाणें विश्व हें आत्मस्वरूपातून अभिव्यक्त होतें, आत्म्याच्या सत्तेनेच प्रतीतीला येतें व शेरी आत्मस्वरूपानच विरलिन हात असतें म्हणून विश्व हें आत्मस्वरूपाहून निराळें नाही 'आत्मैवेद सर्व' इत्यादि धुनिवाक्येहि पण हेंच सागत आढेत

हैं सर्व विश्व भिन्न भिन्न नामरूपाने प्रतीतीला येतें खरें, पण तें सत्य मानता येत नाही कारण त्याचा बाध होतो कालांतरानें तें नाश पावत असतें चरें, तें खोटें आहे असें म्हणावें तर तें दिसत असतें हेंहि तितकेंच खरें आहे मग हें जग दिसतें तें खरें का खोटें ?

ज्याप्रमाणें प्रकाशाशीं सबध आल्याशिवाय घटादि दृश्य पदार्थांचें भान होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणें चित्प्रकाशास्वरूप आत्म्याशीं सबध आल्याशिवाय विश्वातील दृश्य अथवा जड पदार्थांचें भान होऊ शकणार नाही जे पदार्थ दिसतात अथवा इद्रियानी ज्याचें ग्रहण होतें त्यांना दृश्य, जड किंवा ज्ञेय म्हणतात चैतन्याशी सबध असल्याशिवाय दृश्य पदार्थांचें भान होऊ शकत नाही म्हणूनच चैतन्याला दृग्, ज्ञान किंवा प्रकाश म्हणतात तेव्हा घटादि दृश्य पदार्थ व चैतन्य याचा सबध अवश्य मानलाच पाहिजे मग तो सबध कोणता मानणार ? सयोगसबध का समवायसबध ? आत्मा आणि घटादि पदार्थ याचा सयोगसबध कोणी मानतात पण ते बरोबर नाही ज्या दोन वस्तूंचा सयोग होत असतो त्या वस्तु सयुक्त होण्यापूर्वी अप्राप्त म्हणजे किंवा असलग्न असतात आत्मा हा विभु म्हणजे विश्वव्यापी असल्यामुळें तो नित्यप्राप्त किंवा नित्यसलग्न आहे मग त्याचा सयोग कसला ? सयोग हा सावयव द्रव्याचा असतो निरवयववाचा तो असत नाही आत्मा हा तर निरवयव आहे मग त्याचा घटादि पदार्थांशीं सयोग कसा असू शकणार ? दुसरें असें की, सयोग हा द्रव्याद्रव्याचा असतो आत्मस्वरूप चैतन्य हें काहीं द्रव्य नव्हे मग त्याचा सयोग कसा असणार ?

आत्मचैतन्य आणि घटादि पदार्थ याचा समवाय सबध मानता येत नाही ज्या दोन पदार्थांमध्ये समवाय सबध असतो त्या दोन पदार्थांपैकी एक जाति तर एक व्यक्ति, एक गुण तर दुसरा गुणी, एक क्रिया तर दुसरा क्रियावान, एक अवयव तर दुसरा अवयवी अशा तऱ्हेचें स्वरूप असलेले पहावयास सापडतें असें स्वरूप आत्मा आणि आत्म्याच्या ठिकाणीं भासणारा विश्वप्रपञ्च-याच्यामध्ये नाही मग त्याचा समवाय सबध कसा मानणार ?

बरें, घटादि पदार्थ आणि आत्मचैतन्य याचा विषयविषयिमान हा सबध मानावा तर तोहि मानता येत नाही कारण जेथे जेथे विषयविषयिमाव हा सबध असतो तेथें तेथें सयोग किंवा समवाय हा सबध असतोच आपल्याला घट

पद्मादि विषयाचें ज्ञान होत असतें तेव्हा त्या ज्ञानाचा घट पटादि विषयाशीं जो सवध असतो त्याला विषयविषयिभाव म्हणतात त्या ठिकाणीं ज्ञानाचा आत्म्याशीं समवायसवध आणि घटादि विषयाचा इद्रियाशीं सयोगसवध हा असतोच त्या शिवाय घटादि पदार्थ आणि त्याचें ज्ञान याचा विषयविषयिभाव सिद्ध होत नाही आत्म्याच्या ठिकाणीं कोणाचाच समवायसवध नसल्यामुळें विश्व आणि आत्मा याचा विषयविषयिभाव हा सवध मानता येत नाही शिवाय इद्रियानीं होणारें ज्ञान आणि घटादि विषय याच्यामध्ये विषयविषयिभाव हा सवध असतो आत्मा तर ज्ञाता आहे ज्ञाता आणि ज्ञेय याच्यामध्ये विषयविषयिभाव हा सवध कसा असणार ? तात्पर्य, आत्मा आणि जग याच्यामध्ये सयोग, समवाय, दैशिक, कालिक, विषयविषयिभाव इत्यादि कोणताहि सवध समवत नाही सवध मानल्याशिवाय तर काहीं गति नाही विश्व आहे आणि विश्वयापी आत्मा आहे तर विश्व आणि आत्मा याचा काहींना काहीं सवध असलाच पाहिजे

अशा रीतीनें विचार करता करता अध्यात्मतत्त्ववेत्त्यांनीं तो सवध अध्यस्तत्व किंवा अध्यास हा मानला आहे त्याशिवाय आत्मचैतन्य आणि विश्व यांच्यासवधाची उपपत्तिच लागत नाही याप्रमाणें विश्व आणि चैतन्य याचा अध्यस्तत्व किंवा अध्यास हा सवध मानल्यानंतर ज्या दोन पदार्थांमध्ये अध्यस्तत्व सवध असतो ते दोन पदार्थ तरवत एकच असतात शिंपला हा चांदी म्हणून जे हा भासतो ते हा ती चांदी आणि तो शिंपला तरवत निराळे नसतात दोरी साप म्हणून जेव्हा भासते तेव्हा साप आणि दोरी हे दोन पदार्थ निराळे नसतात त्याचप्रमाणें आत्मा हा विश्वरूपानें जेव्हा भासतो तेव्हा विश्व हें आत्म्याहून तरवत निराळें नसतें अध्यास यासवधानें प्रतीतीला येणारे चांदी आणि शिंपला एकच अध्यास यासवधानें प्रतीतीला येणारे दोरी आणि सर्प एकच त्याचप्रमाणें अध्याससवधानें प्रतीतीला येणारे विश्व आणि आत्मा एकच आहेत तात्पर्य अध्यस्त आणि अधिष्ठान यांच्यामध्ये एकरूपता असते

अशा युक्तीनें तरववेत्ते हें सर्व जग आत्म्याच्या ठिकाणीं पहातात व त्या अनादि आत्म्यालाहि विश्वातील सर्व पदार्थांमध्ये पहातात सर्व लोकांच्या दृष्ट्यात रहाणारा व सर्वस्वरूपानें नटणारा जो एक आत्मा तोच मी आहे असा ज्याच्या साक्षात्कार करून घेतात त्या, सत्सारातिमिराच्या नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करीत आहे

सर्वत्रैकः पश्यति जिघ्रत्पथ भुङ्क्ते
 स्मष्टा श्रोता बुध्यति चेत्याहुरिमं यम् ।
 साक्षी चास्ते कर्तृषु पश्यन्निति चान्ये
 तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १४ ॥

ब्रह्मदेवापासून तो गवताच्या काडीपर्यंत जो आत्मा सर्व स्थावर व जगम पदार्थामध्ये एकच भरलेला आहे तो वस्तुतः एकरूप असूनहि अनेक रूपानी प्रतीतीला येतो तोच डोळ्याने पहातो नाकाने वास घेतो मुखाने धास घेतो त्वचेने शीत, उष्ण, मृदु, कठीण जाणतो कानाने ऐकतो बुद्धीने सर्व लक्षात घेतो सर्व इन्द्रियांनी सर्व प्रकारची हालचाल करतो. अशा रीतीने सर्व कार्य करणारा म्हणून सर्व लोकांच्या प्रतीतीला येतो श्रोता, मता, कर्ता, ज्ञाता म्हणून सर्व लोक ज्याचा उल्लेख करतात, पण हे सर्व त्याचे सोपाधिक स्वरूप आहे इतर म्हणजे विवेकी तत्त्ववेत्ते मात्र आत्म्याचे निरुपाधिक वास्तव स्वरूप लक्षात घेऊन तो केवळ साक्षी आहे असे मानतात देह, इन्द्रिये, मन, बुद्धि इत्यादिकांमध्ये राहून त्यांना आपआपल्या कार्यामध्ये तो प्रवृत्त करित असतो व त्याची कार्ये पहात रहातो प्रकाशित करतो, स्वतः काही करित नाही हा जो सर्वसाक्षी परमात्मा, ससाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानाचा निरास करणारा भगवान् श्रीहरि त्याची मी भक्तियुक्त अतः करणाने स्तुति करित आहे

पश्यन् शृण्वन्त्र विजानन् रसयन् सन्
 जिघ्रन् विभ्रद्देहमिमं जीवतयेत्यम् ।
 इत्यात्मानं यं विदुरीशं विषयज्ञं
 तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १५ ॥

आत्मा जीवन रूपाने देह धारण करून पहाणे, ऐकणे, जाणणे, रस चाखणे, वास घेणे इत्यादि अनेक क्रिया या देहात करित असतो म्हणून त्याला सर्व विषयाचा ज्ञाता कर्ता, असे म्हणतात तत्त्वतः तो जीव नसून सर्व जीवांचा अधिष्ठाता ईश आहे अशा रीतीने तत्त्ववेत्ते त्याला जाणतात ससार-तिमिराचा नाश करणाऱ्या त्या श्रीहरीची मी स्तुति करित आहे

वेदामध्ये आत्म्याला काही ठिकाणी कर्ता, भोक्ता असे म्हटले आहे, तर काही ठिकाणी तो कर्ताहि नाही व भोक्ताहि नाही असे म्हटले आहे दोन्ही

प्रकारचें वर्णन वेदच करीत असल्यामुळे दोन्ही पक्ष सत्यच आहेत असें म्हटलें पाहिजे आता कोणी असें म्हणेल कीं, परस्परविरुद्ध असे हे दोन्ही प्रकार सत्य कसे असू शकतील ? यावर उत्तर असें कीं, आत्मा हा औपाधिकरूपाने कर्ता, भोक्ता असा आहे; तर तो स्वाभाविकरूपानें कर्ताहि नाही व भोक्ताहि नाही, अशा रीतीनें स्वाभाविकत्व आणि औपाधिकत्व या दोन धर्मांमुळे दोन्ही पक्ष बरोबर आहेत, पण तत्त्वतः दोन्ही पक्ष सत्य आहेत असें मात्र म्हणता येत नाही

एकाच अधिकरणावर एकाच वेळीं अत्यंत विरुद्ध अशा दोन गुणधर्मांची प्रतीति आली, तर त्यापैकी कोणती तरी एक सत्य असणार व एक मिथ्या असणार हें निश्चित समजायें अशा स्थितीत कोणती प्रतीति मिथ्या मानावयाची व कोणती सत्य मानावयाची, असा प्रश्न पुढें येतो एकदर विचार केला असता औपाधिक प्रतीति हीच मिथ्या ठरते व स्वाभाविक प्रतीति ही सत्य ठरते स्फटिक स्वभावतः पादरा व स्वच्छ असतो तो जास्वदीच्या फुडाशोजारीं ठेवला म्हणजे ताबडा दिसतो स्फटिकाचा रक्तवर्ण औपाधिक असल्यामुळे तो खोटा ठरतो व स्वाभाविक असलेला पादरेपणा व स्वच्छता हा धर्म सत्य असतो ज्याचें उष्णत्व हें औपाधिक असल्यामुळे मिथ्या असतें व शीतत्व हें स्वाभाविक असल्यामुळे सत्य असतें तसेच प्रकृतस्थलीं आत्म्याचें कर्तृत्व, भोक्तृत्व हें औपाधिक असल्यामुळे खोटे आहे व कर्तृत्व भोक्तृत्व नसणें हें स्वाभाविक असल्यामुळे सत्य आहे हीच गोष्ट या पध्या या श्लोकात स्पष्ट केली आहे

आत्मा हा जीवरूपानें या देहात प्रवेश करतो देहेंद्रियादि समूहाला तो धारण करतो देहेंद्रियादिकाचा तो आधार बनतो मग डोळ्याच्या द्वारा रूप ग्रहण करून तो द्रष्टा बनतो कानाच्या द्वारा शब्द ग्रहण करून तो श्रोता बनतो अतः करणाच्या द्वारा तो ज्ञाता बनतो रसनेंद्रियाच्या द्वारा तो रसज्ञ बनतो घ्राणेंद्रियाच्या द्वारा तो गंधाचा ग्राहक बनतो याप्रमाणें या देहात एकच आत्मा अनेक उपार्धांच्या द्वारा अनेक विषयाचा ज्ञाता बनतो हें त्याचें द्रष्टृत्व श्रोतृत्वादि सर्व धर्म औपाधिक असल्यामुळे मिथ्या आहेत तत्त्वतः त्याच्या ठिकाणीं कर्तृत्व, भोक्तृत्व व वगैरे काहीं नाही उपार्धांमुळे आत्म्याला जीवभाव आला कीं हे सर्व धर्म त्याच्या ठिकाणीं प्रतीतीला येतात गुरुकृपेनें व ईशकृपेनें आत्म्याचा जीवभाव निमाला कीं तोच परब्रह्म होतो ! अशा त्या परब्रह्मरूप श्रीहरीची मी स्तुति करीत आहे

जाग्रद् दृष्ट्वा स्थूलपदार्थानथ मायां
 दृष्ट्वा स्वप्नेऽथाऽपि सुषुप्तौ सुखनिद्राम् ।
 इत्यात्मानं वक्षिष मुदास्ते च तुरीये
 तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीदृ ॥ १६ ॥

जो परमात्मा सर्व प्राण्याच्या देहामध्ये जीवरूपाने प्रविष्ट होऊन जागृत अवस्थेमध्ये सर्व स्थूल पदार्थांना पहातो, स्वप्नामध्ये मायिक प्रपंचाला पहातो आणि सुषुप्त अवस्थेमध्ये सुखनिद्रेचा अनुभव घेतो, याप्रमाणे तिन्ही अवस्थेत विविध विषयाचा अनुभव घेत घेत शेवटी तुरीय म्हणजे चतुर्थ अथवा समाधि अवस्थेत आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेतो आणि सर्व विषयापासून अलिप्त रहातो, त्या संसारतिमिराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करित आहे

आत्मतत्त्वाची पूर्ण कल्पना याची म्हणून माहक्योपनिषदात आत्म्याची चार अज्ञानी कल्पना माहली आहे जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तीन अवस्थांचा किंवा स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या तीन शरीराचा अभिमानी आत्मा, हे त्याच्या तीन अज्ञांचे सोपाधिक स्वरूप होय आणि राहिलेल्या शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपाळा तुरीय आत्मा असं म्हणतात हा आत्म्याचा चौथा अज्ञ होय वस्तुतः निरुपाधिक, निरवयव आणि विश्वव्यापी अज्ञा आत्मस्वरूपाळा अज्ञ कसे असू शकतील ? तथापि आत्मतत्त्वाची कल्पना येण्याकरिता या ठिकाणी अज्ञांची कल्पना गृहीत धरलेली आहे

अंकार हा आत्म्याचा वाचक आहे. अंकारामध्ये अ, उ, म आणि अर्धमात्रा असे चार अज्ञ असतात जागृत अवस्थेचा जो अभिमानी तोच स्थूल शरीरसमुदायाचा अभिमानी होय जागृत अवस्थेत तो देहाच्या बाहेर असलेल्या घट पटादि सर्व विषयाचा अनुभव घेत असतो त्याची सात अंगे आहेत स्वर्गलोक हे त्याचे मस्तक आहे सूर्य त्याचा डोळा आहे, अग्नि त्याचे मुख आहे वायु त्याचा प्राण आहे, आकाश हा त्याच्या देहाचा मध्यभाग आहे, समुद्र त्याचा बस्ति म्हणजे मूत्राशय होय आणि पृथ्वी हे त्याचे पाय, अशी ही त्याची सात अंगे आहेत त्याला एकोणीस मुखे आहेत मुख म्हणजे विषय ग्रहण करण्याचे किंवा क्रियेचे साधन श्रवणें द्रिय, स्पर्शद्रिय, चक्षुरिद्रिय, रसनेद्रिय आणि घ्राणेद्रिय ही पाच ज्ञानेंद्रिये,

यागिन्द्रिय, हात, पाय, गुद आणि उपस्थ हीं पाच कर्मेन्द्रियें प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान हें पाच वायु आणि मन, बुद्धि, चित्त आणि अहकार हीं चार अत करणें हींच तीं आत्म्याचीं एकोणीस मुखें होत स्थूल म्हणजे इन्द्रियग्राह्य विषय त्याचें तो सेवन करतो म्हणून त्याला स्थूलभुक् असें म्हटलें आहे त्यालाच विश्व किंवा वैश्वानर असें म्हणतात हा आत्म्याचा एक अंश होय हाच प्रणवातील अकाराचा अर्थ समजावा

प्रणवाचा दुसरा अंश म्हणजे उकार त्याचें वर्णन करताना त्याला 'स्वप्नस्थान' म्हणजे वासनामय पदार्थाचा भोक्ता असें म्हटलें आहे तो स्वप्नामध्ये देहाच्या आतच वासनामय विश्वप्रपंचाचा अनुभव घेत असतो म्हणूनच त्याला सूक्ष्म पदार्थाचा भोक्ता अथवा प्रविविक्तभुक् असें म्हटलें आहे याला तैजस असेंहि म्हणतात तेज म्हणजे लिंगशरीर अथवा सूक्ष्म देह त्याचा हा अभिमानी म्हणून याला तैजस असें नाव पडलें हाच आत्म्याचा दुसरा अंश होय

प्रणवाचा तिसरा अंश मकार आहे तो कारणदेहाचा अथवा सौप्त अवस्थेचा सूचक आहे सुषुप्ति म्हणजे गाढ निद्रा ज्या अवस्थेंत बुद्धिपूर्वक कोणतीहि हालचाल नाही, ज्ञान नाही, इच्छा नाही, ज्या अवस्थेला मूर्च्छा किंवा समाधि म्हणता येत नाही अशी जी अवस्था तिला सौप्त अवस्था असें म्हणतात या अवस्थेंत आत्मा प्रविष्ट झाला म्हणजे तो सत्स्वरूपाशीं एकरूप होऊन जातो भिन्न भिन्न विषयाचीं प्रतीति त्या अवस्थेंत येत नाही, पण आत्म्याचें ज्ञान हें अ-याहत असतें म्हणून त्या काळीं आत्म्याला 'प्रज्ञानघन' असें म्हटलें आहे आत्मा त्या काळात स्वस्वरूपाचाच आनंद अनुभवीत असतो त्यामुळे त्याला आनंदभुक् असेंहि म्हटलें आहे परम सूक्ष्म चित्प्रति बिंबसहित अज्ञानवृत्ति हीच त्याच्या आनंदाच्या अनुभवाचें साधन आहे म्हणून त्याला 'चेतोमुख' असेंहि म्हटलें आहे या अवस्थेंत आत्म्याला प्रकृष्ट रूपानें अतर्बाह्य विषयाचें ज्ञान असू शकत नाही म्हणून भ्रुर्तनि त्याला 'माज्ञ' असेंहि म्हटलें आहे हा आत्म्याचा तिसरा अंश होय अंश म्हणजे भाग

अशा रीतीनें आत्म्याचे भाग कल्पिले, तरी जागृति स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थेंत आत्मा एकच आहे माळेंतले मणि भिन्न भिन्न असले, तरी सर्व मण्यांनून जमों एकच मूळ गोऱ्हेलें असतें त्याचप्रमाणें जागृति, स्वप्न

आणि सुपुत्रि या तिन्ही अवस्थातून एकच आत्मा अनुस्यूत आहे अनुस्यूत म्हणजे ओबलेला - भरलेला

या तिन्ही अवस्थेच्या पलीकडे असलेलं निरुपाधिक शुद्धचैतन्य हाच आत्म्याचा चौथा अंश होय यालाच 'तुरीय' असें म्हणतात हा आत्म्याचा तुरीय भाग ज्ञानेंद्रियांना कळू शकत नाही म्हणून त्याला 'अदृश्य' म्हटलं आहे कर्मेन्द्रियाची तेथे गति नाही त्याचे वाचतात देणें घेणें इत्यादि व्यवहारहि समवत नाही म्हणून त्याला 'अव्यवहार्य' आणि 'अग्राह्य' असें म्हटलं आहे अनुमानानें त्याचें-आकलन होत नाही म्हणून त्याला 'अलक्षण' असें म्हणतात अतः करणाचा तो विषय होऊ शकत नाही म्हणून त्याला 'अचित्य' असें म्हणतात तें बाणीनें बोलून दाखविता येत नाही म्हणून त्याला 'अयपदेश्य' असें म्हटलं आहे एकमेव अद्वितीय आत्मरूपानें तो स्वयंप्रकाशित आहे म्हणून त्याला 'एकात्मप्रत्ययसार' असें श्रुतीनें म्हटलं आहे तेथें सर्व प्रपंचाचा उपशम होतो म्हणून त्याला 'प्रपंचोपशम' म्हटलं आहे त्याला या अवस्थेंत 'शात, शिव व अद्वैत' असेंहि म्हणतात शात म्हणजे निर्विकार, शिव म्हणजे आनंद रूप आणि अद्वैत म्हणजे एकरूप हेंच आत्म्याच्या तुरीय भागाचें स्वरूप आहे तोच आत्मा षड्गुणेश्वर्यसपन्न भगवान् विष्णु श्रीहरि होय त्याची या सोळाव्या श्लोकात स्तुति केली आहे

पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षर एको गुणभेदान्

नानाकारान् स्फाटिकवद्भ्रानि विचित्रः ।

भिन्नच्छिन्नश्चापमजः कर्मफलैर्य-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १७ ॥

आत्मा-परमात्मा तत्त्वतः शुद्ध अज्ञ, अक्षर आणि एकरूप असूनहि देहरूपी उपाधिभेदानें अनेक आकाराना अनुभवीत, निरनिराळ्या रंगाच्या सान्निध्यात निरनिराळ्या रंगांनीं प्रतीतीला येणाऱ्या स्फटिकाच्या तुकळ्याप्रमाणें अनेक रूपानीं प्रतीतीला येतो तो देहभेदानें भिन्न भासतो देहाच्या लहान मोठ्या आकारामुळें तोहि लहानमोठा परिच्छिन्न परिमित भासतो आणि कर्म फलामुळें सुखी दुःखी असा प्रतीतीला येतो असें असलें तरी तत्त्वतः तो अज्ञ म्हणजे ज भरहित आहे शुद्ध म्हणजे निर्मल पापपुण्यविरहित किंवा कर्माचीं फलें नीं सुखें आणि दुःख यांच्या संधानें विरहित आहे अक्षर म्हणजे

अविनाशी आहे एक म्हणजे अद्वितीय आहे तोच भगवान् विष्णु श्रीहरि मक्तननाच्या सासारिक दुखाना कारणीभूत असलेला अज्ञानरूपी अधकाराचा नाश करतो त्या श्रीहरीची मी मक्तिभावाने स्तुति करित आहे

आत्मा जर सर्वत्र एक आहे, तर मग तू मी, हा तो, आपला-परका 'असा भेद का प्रतीतीला येतो? कोणी सुखी तर कोणी दुखी असे का आढळून येते? जगात कोणी एखादा जरी सुखी असला, तरी सर्वच सुखी असावयास पाहिजेत किंवा कोणी एखादा दुखी असल्यास सर्वच दुखी असावयास पाहिजेत कारण सर्वांचा आत्मा एकच आहे या शकेचें समाधान या श्लोकात केलेले आहे

मायेचे अथवा मूळ प्रकृतीचे सत्त्व, रज आणि तम हे जे तीन गुण आहेत, या गुणांचाच परिणामविशेष म्हणजे पंचमहाभुते व पांचमौतिक शरीरें होत म्हणून शरीरानाहि गुणच म्हणतात गुणभेदामुळे अर्थात् शरीराच्या भेदामुळेच आत्मा तत्त्वत एकरूप असूनहि भिन्न भिन्न रूपाने प्रतीतीला येतो. आत्मा तत्त्वत निराकार व अपरिच्छिन्न असूनहि लहानमोठ्या अशा विविध देहाच्या आकारामुळेच तोहि लहान मोठा, उच्च-ठेंगणा इत्यादि विविध आकाराने प्रतीतीला येतो व परिच्छिन्न परिमित असा भासतो आकार, भेद, परिच्छेद हे सर्व देहाचे धर्म आहेत ते आत्म्याचे धर्म नाहीत, पण आत्मा हा देहरूपी उपार्धाशी सलग झाल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी हे सर्व धर्म भासतात अग्रीला स्वतःचा आकार नसतो, पण इधनाच्या आकाराने तो जसा प्रतीतीला येतो त्याचप्रमाणे आत्माची स्थिति आहे

स्वभावतः स्वच्छ व पादराशुभ्र असलेला स्फटिकमणि हा जसा उपार्धाच्या सान्निध्यामुळे हिरवा, तावडा, पिवळा इत्यादि विविध रंगाचा भासावा तीच स्थिति आत्म्याची उपार्धाच्या सान्निध्यामुळे होत असते सुखे आणि दुखे हे अतःकरणाचे धर्म आहेत ते आत्म्याचे धर्म नाहीत उपार्धाच्या सान्निध्यामुळे ते आत्म्याच्या ठिकाणी भासतात म्हणून आत्मा सुखी दुःखी असा प्रतीतीला येतो अतःकरणे ही असद्य व परस्पर भिन्न असल्यामुळे एकाच्या सुखाने सर्व सुखी किंवा एकाच्या दुखाने सर्व दुःखी असे होण्याची किंवा मानण्याची आपत्तीहि येत नाही. सुख हा आत्म्याचा धर्म नसून आत्मा हाच निर्विषय सुखस्वरूप आहे तोच भगवान् श्रीहरी आहे त्याची मी स्तुति करतो.

ब्रह्मा विष्णु रुद्रहुताशौ रविचन्द्रा-
 विन्द्रो वायुयज्ञ इतीत्यं परिकल्प्य ।
 एकं सन्नं यं बहुधाहुर्मतिभेदान्
 तं संसारध्वान्नाविनाशं हरिर्मिदं ॥ १८ ॥

उपाधिभेदानें आत्माच अनेक देवतांच्या रूपानें नटला आहे व तो अनेक कायें करित आहे. तोच ब्रह्मदेवाचें रूप धारण करून सर्व सृष्टि, उद्भवें करतो. विष्णुचें रूप धारण करून सर्व विश्वाचें प्रतिपालन करतो. स्वतः सात्विक असूनहि तमोगुणप्रधान साधनांचा अंगीकार करून प्रलयकाळी सर्व विश्वाच्या संहाराचें कार्य करणारा भगवान् शंकरहि तोच आहे. अग्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु आणि यज्ञ इत्यादि अनेक देवतांच्या रूपानें तोच नटला आहे. याप्रमाणें तो परमात्मा तत्त्वतः एकरूप असूनहि औपाधिक मनिभेदानुद्धें त्याच्याबद्दल अनेक कल्पना केल्या जातात. तो संसाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानाचा निगम करणारा भगवान् श्रीहृदि, त्याची मी अनन्यप्रेमानें स्तुति करित आहे.

मत्पं ज्ञानं शुद्धमनन्नं स्पतिरिक्तं
 शान्तं गूढं निष्कलमानन्दमनन्यम् ।
 इत्याहादी यं धरुणोऽसौ भृगवेऽजं
 तं संसारध्वान्नाविनाशं हरिर्मिदं ॥ १९ ॥

त्याच्या ठिकाणी या तिन्ही मर्यादा संभवत नाहीत म्हणून त्याला अनंत म्हटलेले आहे. अंत म्हणजे मर्यादा ती त्याच्या ठिकाणी संभवत नाही म्हणून तो अनंत आहे.

या श्लोकांत आत्म्याला 'व्यतिरिक्त' असे म्हटलेले आहे. व्यतिरिक्त म्हणजे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय या पांचही कोशांहून निराळा, त्यांचा साक्षी. 'शान्त' म्हणजे जेथे कोणत्याही प्रकारचा उपप्लव किंवा चांचल्य शिल्लक राहिलेले नाही असा. 'गूढ' म्हणजे झाकलेला. वाणीला व मनालाहि ज्याचा भांग-पत्ता लागत नाही, मग इतर इंद्रियांची क्या काय ? 'निष्कल' म्हणजे निरवयव. अर्थात् अवयवरहित. 'आनंद' म्हणजे निरतिशय आणि निरपेक्ष अशा मेमाचें स्थान, परमप्रिय. 'अनन्य' म्हणजे एकरूप, अद्वितीय. वरुण नांवाच्या तत्त्ववेत्त्या महर्षीने भृगु नांवाच्या आपल्या मुलास, त्याने ब्रह्म जाणण्याची इच्छा व्यक्त केली असतां अशा रीतीने ज्या तत्त्वाचें वर्णन करून सांगितले तोच 'अज' म्हणजे अनादि, आत्मा, परमात्मा भगवान् श्रीहरि त्याची मी अनन्यचित्ताने स्तुति करीत आहे.

कोशानेतान् पञ्च रसादीनतिहाय

ब्रह्मास्मीति स्वात्मानि निश्चित्य दशिस्थः ।

पित्रा शिटो वेद् भृगुर्पुं यजुरन्ते

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीढे ॥ २० ॥

पित्याच्या उपदेशाप्रमाणे अन्नमयादि पंच कोशांचे निरसन करून आत्म-स्वरूपाच्या ठिकाणीच मी साक्षिचैतन्यस्वरूप परब्रह्म आहे. अशा रीतीने ज्या तत्त्वाला जाणले तोच भगवान् श्रीहरि सकल संसाररूपी निमिराचा नाश करणारा, त्याची मी स्तुति करीत आहे.

कोश म्हणजे आच्छादन. म्यान ही तलवारीला झाडून टाकते म्हणून तिला कोश म्हणतात. आत्मस्वरूपालाहि झाडून टाकणारे म्हणजे यथार्थ आत्मस्वरूपाची प्रतीति येऊ न देणारे असे आत्म्याचे पांच कोश आहेत. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश अशी त्यांची नावे आहेत. रसरसादि धातूंनी बनलेल्या स्थूल देहाला अन्नमय कोश म्हणतात. हा अन्नमय कोशाच आत्मा आहे असे किरियेकांना वाटते, पण

तो स्वरा आत्मा नव्हे. देहाच्या ठिकाणी जन्म, जरा, मृत्यु इत्यादि धर्म दिसतात. आत्म्याच्या ठिकाणी ते नाहीत म्हणून अन्नमय कोश हा आत्मा नव्हे. पंचमाण आणि पंचकर्मेन्द्रिये यांच्या समूहाला प्राणमय कोश म्हणतात. शरीराची क्रिया व सर्व प्रकारची हालचाल याच्याकडूनच होत असते. कित्येकांना हाच आत्मा वाटतो, पण हा आत्मा नव्हे. जाणें-येणें, धेणें, टाकणें, बोलणें इत्यादि क्रिया व क्षुधा-पिपासा हे प्राणमय कोशाचें धर्म आहेत. आत्मा या धर्मापासून अलिप्त आहे म्हणून प्राणमय कोश हा आत्मा नव्हे.

पंचज्ञानेन्द्रिये आणि मन हाच मनोमय कोश होय. याच्याकडून विषय ग्रहण करण्याचें व त्याचा विचार करण्याचें कार्य होत असतें. कांहीं लोक यालाच आत्मा समजतात पण हा आत्मा नव्हे. सुख-दुःख, लज्जा, भीति इत्यादि धर्म मनोमय कोशाच्या ठिकाणी रहातात. या धर्मांचा तत्त्वतः आत्म्याशी कांहीं संबंध नाही म्हणून मनोमयकोश हा आत्मा नव्हे. पंचज्ञानेन्द्रिये आणि बुद्धि यांना विज्ञानमयकोश म्हणतात. विषयग्रहण करून त्यासंबंधी निश्चय करण्याचें कार्य त्याच्याकडून होत असतें. या विज्ञानमयकोशालाच कित्येक आत्मा मानतात. पण हा आत्मा होऊं शकत नाही. इंद्रिये आणि बुद्धि ही पांचभौतिक आहेत. आत्मा पंचमहाभूतांच्या पलीकडचा आहे. विज्ञानमय-कोश हा ज्ञानाचें व निश्चयाचें साधन आहे, तर आत्मा हा ज्ञाता आहे म्हणून विज्ञानमयकोशाला आत्मा म्हणतां येत नाही.

अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आणि विज्ञानमय या चारही कोशांच्या पलीकडे एक आनंदमय नांवाचा कोश आहे. अज्ञानरूप कारणदेहालाच आनंदमयकोश असें म्हणतात. स्थूलदेह हा अन्नमयकोशस्वरूप आहे, तर प्राणमय, मनोमय आणि विज्ञानमय हे तीन कोश लिंगदेह अथवा सूक्ष्मदेह या स्वरूपाचे आहेत. राहिलेला कारणदेह अज्ञान. या अज्ञानामुळेच लिंगदेहाची व स्थूल-देहाची उत्पत्ति होत असते. यामुळेच या अज्ञानाला कारणदेह असें म्हटलें आहे. हेंच अज्ञान स्थूल, सूक्ष्म सर्व विश्वप्रपंचाचें मूळ कारण होय, म्हणूनच या अज्ञानाला मूलाविद्या असेंहि म्हणतात.

या अवस्थेंत आत्मा स्वस्वरूपाशी संपन्न म्हणजे एकरूप होऊन राहिलेला असतो. स्वस्वरूपाचा आनंद तो अनुभवित असतो. अज्ञानाच्या परम सूक्ष्म वृत्तींनून मोद आणि प्रमोद यांचा आविर्भाव होत असलेला तो अनुभवीत

असतो, म्हणूनच या अवस्थेला आनंदमयकोश असें म्हटलें आहे तोहि खरा आत्मा नव्हे आनंदमयकोश हा अज्ञानमय आहे, तर आत्मा हा ज्ञानमय आहे मग आनंदमयकोश हा आत्मा कसा असू शकेल ?

खरा आत्मा म्हणजे स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या तिन्ही देहाच्या पलीकडे अथवा जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थांच्या पलीकडे असलेला तुरीय, शुद्ध, निरुपाधिक, सच्चिदानंदघन आणि परिपूर्ण असा परमात्माच होय त्यालाच परब्रह्म असें म्हणतात हेंच आत्म्याचें खरें स्वरूप होय

घट्टण ऋषींचा पुत्र जो भृगु त्यानें कृष्णयजुर्वेदातील तैत्तिरीयोपनिषदात वडिलांचा उपदेश श्रवण करून याच आत्मतत्त्वाला जाणलें याच परब्रह्माला — अमृततत्त्वाला जाणलें विवेकानें अन्नमयादि पंचकोशाचें निरसन करून तुरीय आत्मस्वरूपामध्ये 'मी विश्वप्रपंचाचा सार्थी आहे ' 'मी परब्रह्मस्वरूप आहे ' 'मी आनंदस्वरूप आहे ' अशा दृढ निश्चयानें तो यथार्थ आत्मस्वरूपाशीं एकरूप झाला सर्व सत्सारदु खातून तो मुक्त झाला तो निर्भय झाला त्याच, सत्सार-तिमिराचा नाश करणाऱ्या परब्रह्मस्वरूप श्रीहरीची मी स्तुति करित आहे

येनाविटो यस्य च शक्त्या यदर्धनः

क्षेत्रज्ञोऽयं वारयिता जन्तुषु कर्तुः ।

कर्ता भोक्तामात्र हि पृच्छन्त्यधिकृष्ट-

स्तं संसारस्थान्तविनाशं हरिमीढे ॥ २१ ॥

हा क्षेत्रज्ञ म्हणजे जीवात्मा ज्याच्या आवेशानें दुष्कर अशींदि कामे करता, ज्याच्या शक्तीनें म्हणजे मायेनें पछाडलें असता स्वतःला रीति, दुःखी, अन्न आणि मूढ समजतो, ज्याच्या अर्धान राहून आपले सर्व व्यवहार करित रहातो, ज्याच्या चिच्छक्तीवर अधिष्ठित होऊनच स्वतःला कर्ता व भोक्ता समजतो, तो सकल सत्सारनिमिराचा हर्ता भगवान् श्रीहरी त्याची मी भक्तिपूर्वक स्तुति करित आहे

ज्याची भानि मानावी किंवा ज्याच्या जीवावर निर्भय रहावें असा कोणी जगाचा कर्ता या जीवपेशां निराळा नाहींच, असें काही लोकांचे मन आहे ते म्हणतात, जगाची परपरा नित्य आपापटव घातू आहे जन्माना येणारे जीव वर्तमान हसें करित रहातात त्या कर्माची सुखदुःखानक पळेईत त्यांना

भोगावीं लागतात. त्यासाठीच ते आपल्या अदृष्टानें जग निर्माण करीत असतात. वेदांतामध्ये आत्मा हा अजर, अमर, निराकार, निर्विकार, शुद्ध आणि सच्चिदानंदस्वरूप आहे, असें जें आत्म्याचें वर्णन केलेलें आहे, तें खरें नसून जीवांनीं चांगलीं कर्मे करण्याकडे प्रवृत्त व्हावें म्हणून जीवात्म्याची त्या वाक्यांनीं स्तुति केलेली आहे, येवढाच त्याचा अर्थ समजावा. प्रत्यक्ष प्रमाणाशी विरुद्ध अशी सर्वज्ञ व सर्वशक्तिसंपन्न परमेश्वराची कल्पना करणें चूक आहे, असें या लोकांचें म्हणणें असतें. याला उत्तर या एकविसाव्या श्लोकांत दिलें आहे.

जीवच या सर्वं जगाचे कर्ते आहेत हें म्हणणें बरोबर नाही, कारण जीवांचें ज्ञान आणि जीवांची शक्ति जगाच्या मानानें फारच लहान आहे. कर्त्याला जें कार्य निर्माण करावयाचें असतें त्या कार्याविषयीचें सर्व ज्ञान आणि तें कार्य करण्याकरितां लागणारी सर्व शक्ति त्याच्या ठिकाणीं असावी लागते. जीवांच्या ठिकाणीं तें ज्ञान आणि ती शक्ति नाही म्हणून जगाचें कर्तृत्व जीवांच्या ठिकाणीं मानतां येत नाही. अनेक जीवांनीं मिळून जग उत्पन्न केलें म्हणावें तर तेंहि शक्य नाही; कारण सर्वज्ञ आणि सर्वशक्तिसंपन्न अशा अनेक जीवांचें ऐकमत्य होणें शक्य नसतें. त्यामुळें जगाच्या नैसर्गिक जीवनांत जी एक सुसंगति आणि व्यवस्था दृष्टीस पडते ती दिसूं शकणार नाही. त्यामुळें जगाचें कर्तृत्व जीवांच्या ठिकाणीं मानतां येत नाही व तें संभवतहि नाही.

जीव जर सर्वज्ञ आणि सर्वशक्तिमान् मानला तर तो दुःखपर्यवसायी असें पापकर्म करावयाला कधीच प्रवृत्त होणार नाही. पापकर्म हातून झालेंच तर त्याचें दुःखरूपी फळहि भोगावयास तो कधी तयार होणार नाही. आपण होऊन दुःख भोगावयास कोण प्रवृत्त होणार ? जीवांना सर्वज्ञ आणि सर्वशक्तिसंपन्न मानण्यांत अशा अनेक अडचणी आहेत. प्रत्यक्ष अनुभवानें पहतां हि जीवांच्या ठिकाणीं सर्वज्ञता आणि सर्वशक्तिसंपन्नता कोठेंच दिसून येत नाही. याकरितां सर्व जीवांचें नियमन करणारा, त्यांना त्यांच्या मन्वावाईट कर्मांची फळे देणारा सर्वज्ञ आणि सर्वशक्तिसंपन्न असा ईश्वर मानल्याशिवाय गतीच नाही. हा झाला तर्क. याला धुर्तीची, भक्तांच्या व तरववेण्यांच्या अनुभवांचीहि अनुकूलता आहे.

जीवांचीं कर्मेच जीवांना सुरदुःखात्मक फळे देतील व तदनुसार जगहि निर्माण करतील असें म्हणावें, तर तेंहि शक्य नाही. कारण कर्मे ही स्वभावतः

जिज्ञासू लोक आपल्या अतःकरणामध्ये ज्याच्या स्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेतात आणि शेवटी सच्चिदानंद परमात्मस्वरूपाशी एकरूप होतात, त्या संसार-तिमिराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करतो

श्रद्धाभक्तिध्यानशमाद्यैर्पतमानै-

ज्ञातुं शक्यो देव इहैवाशु य ईशः ।

दुर्विज्ञेयो जन्मशतैश्चाऽपि विना तै-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मिडे ॥ २४ ॥

ईश्वरसाक्षात्कार कोणाला होऊ शकतो ? या प्रश्नाचे उत्तर देऊन आचार्य चोविसाऱ्या श्लोकात श्रीहरीची स्तुति करित आहेत श्रद्धा म्हणजे वेद, शास्त्रे व गुरु यांच्या शब्दावर विश्वास भक्ति म्हणजे माता पिता गुरुजन, सत, भक्त व ईश्वर यांच्याविषयी अत्यंत प्रेम ध्यान म्हणजे इष्ट तत्त्वाचे एकाग्र अतःकरणे निरंतर चिंतन करणे तसेच शम-दम इत्यादि साधनसंपत्तीचा अभ्यास

शम म्हणजे मनाचा निग्रह करणे परमात्मतत्त्वाच्या चिंतनाशिवाय इतर विषयाचे चिंतन न करणे दम म्हणजे बहिरिंद्रियाचा निग्रह अर्थात् परमात्म चिंतनाला प्रतिकूल असे विषय न पहाणे, न ऐकणे इत्यादि उपरति म्हणजे वैराग्य आत्मचिंतनाला प्रतिकूल असलेल्या विषयाचे स्मरणहि होऊ न देणे सर्व प्रतिकूल विषयाचा व कर्माचा त्याग करणे तितिक्षा म्हणजे शीत, उष्ण, लाभ, हानि, मान, अपमान व सुख-दुःख इत्यादि द्वन्द्वे सहन करणे समाधान म्हणजे सतोष अथवा चित्तान्वी पूर्ण एकाग्रता, ध्यानाच्या पुढची अवस्था समाधि इत्यादि साधनांनी जे कोणी त्या परमेश्वराला पहाण्याचा प्रयत्न करतात त्यानाच तो देव म्हणजे स्वयंप्रकाश परिपूर्ण प्रभु परमात्मा याच जन्मात, याच देहात सत्त्वर प्रत्यक्ष पहाता येणे शक्य आहे या साधनाचा उत्तम अभ्यास न करता जे कोणी त्या परमेश्वराला पाहू इच्छितात त्यांनी शेंकडो जन्म जरी घालविले, इतर शेंकडो शास्त्राचा अभ्यास केला आणि पांडित्य संपादन केले, तरी त्या परमेश्वराचा साक्षात्कार होणे शक्य नाही अशा त्या संसारतिमिराचा नाश करणाऱ्या भगवान् श्रीहरीची मी भक्तिपूर्वक स्तुति करतो

जे दुराचरणापासून परावृत्त होत नाहीत, ज्यांचे मन शांत नाही, एकाग्र नाही, जे विषयापासून अलिंगित राहू शकत नाहीत, जे शास्त्रोक्त पद्धतीने परमात्मा

स्वरूपाचें चिंतन करीत नाहीत, त्यांना ईश्वरसाक्षात्कार होणें शक्य नाही आणि ईश्वराचा — आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार ज्ञान्याशिवाय सर्व दुःखाचा परिहारही होणें शक्य नाही सर्व दुःखातून मुक्त होऊ इच्छिणाऱ्यांनी या गोष्टीचा अवश्य विचार करावा

यस्यातर्क्यं स्वात्मविभूतेः परमार्थं
सर्वं खल्वित्यत्र निरुक्तं श्रुतिविद्भिः ।
तज्जादित्वादब्धितरङ्गाभमभिन्नं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीढे ॥ २५ ॥

परमात्मा हा स्वात्मविभूति आहे म्हणजे इतर कोणत्याही साधनाची अपेक्षा न करता आत्मस्वरूपातूनच ज्याचें वैभव अभिव्यक्त होत असतें, असा तो आहे 'स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित', 'स्वयसिद्ध' अशा शब्दांनी उपनिषदे त्याचें वर्णन करतात तो स्वतः सिद्ध व स्वतःच्या माहात्म्यानेच प्रणिष्टेला प्राप्त झालेला आहे त्याचें पारमार्थिक म्हणजे वास्तविक स्वरूप अवितर्क्य आहे तर्कांला त्याचा धागपत्ता लागत नाही

वेदवेत्ते आचार्य 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्' या श्रुतिवाक्यानें यथा कथञ्चित् त्याचें निर्वचन करताना हें सर्व जग त्याच्यापासून उत्पन्न होतें शेषटी त्याच्यामध्येच लीन होतें आणि स्थितिकालीं त्याच्याच आध्यानें हा चल करीत असतें म्हणून त्याला 'तज्जलान्' असें म्हटलें आहे तज्जलान्, तस्मिन् लीयते, तस्मिन् अनिति च इति तज्जलान् अर्थां तज्जलान् या शब्दांनी व्युत्पत्ति आहे तात्पर्यं सर्वं विश्वाभ्या उत्पत्ति, त्विदि, आदिग ४५५३ ३ अधिष्ठान आहे

स्वरूपाहून भिन्न म्हणून जें प्रतितीला येतें तें खोटें आहे आणि सकल विश्व प्रपंचाचें अधिष्ठान असलेलें, स्वभावतः निष्प्रपंच व सच्चिदानन्दघन असें जें परब्रह्म तेंच सत्य आहे, तोच आत्मा, तोच विष्णु आणि तोच भगवान् श्रीहरि, सकल संसारतिमिराचा नाश करणाऱ्या भगवान् श्रीहरीची मी भक्तिपूर्ण अंतःकरणानें स्तुति करीत आहे.

दृष्ट्वा गीतास्वक्षरतत्त्वं विधिनाजं
भक्त्या गुर्व्याऽऽलभ्य हृदिस्थं दृशिमात्रम् ।
ध्यात्वा तस्मिन्नस्म्यहमित्यत्र विदुष्यं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ २६ ॥

विधिपूर्वकं गुरुंच्या चरणां शरण जाऊन त्यांनी केलेल्या उपदेशा-प्रमाणें श्रीमद्भगवद्गीतादि अध्यात्मग्रंथांत प्रतिपादन केलेलें अनादि अक्षरतत्त्व जाणावें. तें अक्षरतत्त्व म्हणजे परमात्मा, तो शुद्धचैतन्यस्वरूप आहे, तो सर्वांच्या हृदयांत आहे. ही गोष्ट मोठ्या भक्तीने, अनन्यप्रेमानें त्याचें चिंतन करून लक्षांत घ्यावी. शेवटीं अनन्यचित्तानें 'तोच मी आहे' असें त्याचें ध्यान करून तद्रूप व्हावें. हाच त्याला पहाण्याचा मार्ग आहे, याच मार्गानें तत्त्ववेत्ते व भक्तजन ज्याला जाणतात त्या, संसाररूपी तिमिराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची मी स्तुति करीत आहे.

कांही लोक अशी शंका घेतात कीं, कपिल ऋषि हे प्रत्यक्ष परमेश्वराचे अवतार आहेत. त्यांनीं तर आपल्या सांख्यतत्त्वज्ञानांत प्रधान म्हणजे प्रकृति हीच जगाचें कारण आहे, तीच जग उत्पन्न करते. जीवात्मा आणि परमात्मा हे परस्पर भिन्न आहेत. जीवात्मे देखील परस्परांहून भिन्नच आहेत. जगद्विपण सत्यस्वरूपच आहे. इत्यादि सिद्धान्त प्रतिपादलेले आहेत आणि तुम्ही तर ब्रह्मच तेवढें सत्य आणि बाकी सर्व खोटें आहे असें म्हणतां. तुमच्या या म्हणण्यामुळे कपिल ऋषि हे खोटें कांहीं तरी सांगत आहेत असें म्हणण्याची पाळी येते.

यांवर उत्तर असें की, जे सिद्धान्त श्रुतीशीं विरुद्ध आहेत ते सत्य म्हणतां येत नाहींत. सर्व प्रमाणामध्ये श्रुति हेंच प्रबळ प्रमाण आहे. श्रुतीशीं अविरुद्ध असलेले सिद्धान्तच प्रमाण म्हणून मानले जातात, अशा स्थितीत

कपिल ऋषींचें म्हणणें बरोबर नाही असें म्हणण्याची पाळी येते ही गोष्ट खरी आहे तथापि कपिल ऋषींचें साख्यशास्त्र हें सर्वस्वी अप्रमाण आहे असें म्हणण्याचें कारण नाही। साख्यशास्त्रातील जे सिद्धान्त श्रुतीशीं अविरुद्ध आहेत ते प्रमाणभूत आहेत शिवाय आत्मतत्त्वाचें प्रतिपादन करणें हा साख्यशास्त्राचा मुख्य विषय नहे दृश्य विश्वातील स्थूल, सूक्ष्म पदार्थांचा विचार करून त्याचा कार्यकारणभाव निश्चित करणें, विश्वातील मूलभूत तत्त्वाचा विचार करणें, प्रकृति आणि पुरुष याचें स्वरूप निदर्शनाला आणून देणें, कर्तृत्व भोक्तृत्व हे धर्म प्रकृतीचे असून जीवात्म्याचा त्याच्याशीं काहीं संबंध नाही जीवात्मा हा साक्षी, चेतन, केवल आणि निर्गुणस्वरूप आहे असें प्रतिपादन करणें हाच साख्यशास्त्राचा मुख्य विषय आहे ज्याचा जो मुख्य विषय असतो त्या विषयातच त्याचें प्रामाण्य मानणें हें युक्त आहे जीवात्मे एकरूप आहेत का अनेक आहेत ? जीवात्मा आणि परमात्मा यांचा परस्पर संबंध कोणता ? आत्म्याचें तात्त्विक स्वरूप काय आहे ? हा सर्व विषय प्राधान्यानें उपनिषदांचा, वेदान्तशास्त्राचा आहे म्हणून आत्मविचाराच्या बाबतीत उपनिषदानाच मुख्य प्रामाण्य आहे ही गोष्ट लक्षात घ्यावी 'दृढत्वमेतद्विषयप्रबोध प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन' आत्मस्वरूपाचा यथार्थ दृढनिश्चय वेदान्तशास्त्राच्या अभ्यासानेंच होईल असें पूर्वमीमांसाकारहि स्पष्ट सांगत आहेत नैयायिक बगैरे इतर दार्शनिकहि हेंच मानतात अशा रीतीनें विचार केल्यास सर्व शास्त्राचें प्रामाण्य आपआपल्या विषयाच्या दृष्टीनें अबाधित आहे उपनिषदांनीं प्रतिपादलेल्या सिद्धान्ताला अनुसरूनच मन्वादि स्मृति आणि प्रत्यक्ष भगवान् श्रीकृष्णप्रभु यांनीं सांगितलेली भगवद्गीता यांच्याहि वचनांचा विचार केला असता द्युद्ध (सच्चिदानन्दधन, परिपूर्ण, एकमेव अद्वितीय) परब्रह्म तत्त्वच सत्य असल्याच प्रतिपादन केलेलें ठिकठिकाणीं आढळून येईल त्याच तत्त्वाला अक्षर म्हणतात तेंच जीवात्म्याचें तात्त्विक स्वरूप आहे हें गुरुकृपेनेंच कळू शकतें अशा रीतीनें सर्व शकाचें समाधान करून आचार्यांनीं या श्लोकात श्रीहरीची स्तुति केली आहे

क्षेत्रज्ञत्वं प्राप्य विभुः पञ्चमुखीयों

भुङ्क्तेऽजस्रं भोग्यपदार्थान् पट्विस्थः ।

क्षेत्रे क्षेत्रेऽप्स्विन्दुवद्वो बहुधास्ते

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ २७ ॥

तो विभु म्हणजे विश्वव्यापी परमात्मा प्रकृतिस्थ म्हणजे अविद्या आणि अविद्येचीं कार्ये स्थूलदेह व सूक्ष्म देह यामध्ये प्रतिबिंबित होऊन राहिलेला व जीवरूपाने प्रतीतीला येणारा क्षेत्रज्ञ बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या परमात्म तत्वालाच जीव म्हणतात त्यालाच क्षेत्रज्ञ असेंहि म्हणतात याप्रमाणे परमात्माच जीवमावाला प्राप्त होऊन पाचा मुखानी म्हणजे पंचज्ञानेंद्रियाच्या द्वारा शब्दस्पर्शादि भोग्य विषयाचा निरंतर उपभोग घेत असतो तत्त्वतः ता एकच आहे, पण असख्य बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबित झाल्यामुळे तो असख्य रूपाने प्रतीतीला येतो

बुद्धीमध्ये वासना अकुरित होतात व देहाच्या आश्रयाने कसे घडतात त्याच कर्मापासून मुखदुःखात्मक फलाची निष्पत्ति होते म्हणून देह आणि बुद्धि यांना क्षेत्र असे म्हणतात त्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रतिबिंबित झाल्यामुळे तत्त्वतः एकच असलेले परमात्मतत्त्व असख्य जीवरूपाने प्रतीतीला येत असले तरी ते एकच आहे चंद्र तत्त्वतः एक असूनहि असख्य जलाशयामध्ये प्रतिबिंबित झाल्यामुळे जसा बहुसंख्येने प्रतीतीला येतो त्याचप्रमाणे आत्मा देखील प्रत्येक देहात प्रविष्ट झाल्यामुळे व प्रत्येक बुद्धीत प्रतिबिंबित झाल्यामुळे बहुसंख्येने प्रतीतीला येतो तत्त्वतः तो एकच आहे अशा त्या संसारतिमिराचा नाश करणाऱ्या श्रीहरीची भी स्तुति करतो

युक्त्यालोडय व्पासवचांस्यत्र हि तभ्यः

क्षेत्रक्षेत्रज्ञान्तरविद्भिः पुरुषारूपः ।

योऽहं सोऽसौ सोऽस्म्यहमेवेति विदुषं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्माडे ॥ २८ ॥

काही लोक असे म्हणतात की, सर्व शास्त्रकार दैतच सत्य आहे असे प्रतिपादन करतात अनेक युक्तींनी आपले म्हणणे सत्य असल्याचे सिद्ध करतात श्रुतिवचनाचाहि दैतपर अर्थ लापतात दैत हे सर्वांच्या प्रतीतीलाहि पण येते सर्वांना दैतच आहे असें पाटनें गुम्हांच तेवढे अद्वैताचे प्रनिपादन करता ! ते हा बहुमताने मान्य होणारे दैतच सत्य नसेल कशावरून ?

यावर उत्तर असें की, केवळ बहुमतावरून वास्तुतयाचा निर्णय होऊ शकत नाही युक्तींचे व प्रमाणांचे पाठबळ ज्या पक्षाला असेल तोच पक्ष सरा ठरेल आमच्या अद्वैत पक्षाला जितके युक्तींचे व प्रमाणांचे पाठबळ आहे

तितकें इतर कोणत्याहि पक्षाला नाही ही गोष्ट भगवान् वादरायणमहर्षि अर्थात् व्यासमहर्षि यांनी आपल्या ब्रह्मसूत्रांमध्ये अत्यंत उत्तम रीतीने स्पष्ट केली आहे भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य या अष्टाविसाव्या श्लोकानें श्रीहरीची स्तुति करताना म्हणत आहेत की व्यासाच्या वचनाचें म्हणजेच ब्रह्मसूत्राचें युक्तिप्रयुक्तानें आलोडन करून — अभ्यास करून — क्षेत्र म्हणजे काय ? क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय ? याचा सूक्ष्म विचार करून क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याचा विवेक संपादन केलेले तत्त्ववेत्ते या आत्मस्वरूपाला पुरुष या नावानें ओळखतात पुरुष म्हणजे सदा सर्वकाल सर्वत्र पूर्णपणें भरलेला अशा परमात्म्याला तत्त्ववेत्ते लोक, याच देहात याच अंत करणात त्याचा साक्षी म्हणून जाणू शकतात

देह, इन्द्रिये, मन आणि बुद्धि याचा जो माझी तोच हा परमेश्वर होय आणि जो परमेश्वर आहे तोच मी आहे तो मी आहेच त्याच्याहून मी कोणी दुसरा निराळा नाही असें ज्याचें स्वरूप तत्त्ववेत्ते जाणतात तो भगवान् विष्णु, सर्व संसारतिमिराचा नाश करणारा भगवान् श्रीहरि, त्याची मी पूर्ण प्रेमानें स्तुति करीत आहे

एकीकृत्यानेवशरीरस्थमिमं ज्ञं
यं विज्ञापेहैव स एवाशु भवन्ति ।
यस्मिँल्लीना नेह पुनर्जन्म लभन्ते
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मिढे ॥ २९ ॥

अधिकारी तत्त्ववेत्ते हे आपल्या देहातील साक्षिचैतन्याचें परब्रह्माक्षी एकरूप जाणतात वा सर्वांध्याच देहातील साक्षिचैतन्याचें परब्रह्माक्षी एकरूप जाणतात ! आपल्याच देहातील साक्षिचैतन्याचें परब्रह्माक्षी एकरूप जाणत असतील, तर मग इतरांच्या देहातील साक्षिचैतन्याला तरवत सत्य मानतात वा कल्पित मानतात ? सत्य मानत असतील, तर अनेक देहाची अनेक साक्षि चैतन्ये ही सत्यस्वरूप असण्यामुळे द्वैतच सत्य आहे असें म्हणायें लागेल बरे, इतरांच्या देहातील साक्षिचैतन्य कल्पित आहे असें म्हटलें, तर त्याचप्रमाणें आपल्याहि देहातील साक्षिचैतन्य कल्पित नाही कशाकरून, ही शंका गहाणारच बरे, सर्व देहातील साक्षिचैतन्याचें परब्रह्माक्षी एकरूप मानलें, तर द्वैतासि तट्टेन अ गि आत्म्या देहातील साक्षिचैतन्य कल्पित असण्यासहि शंका गहाणार

नाही पण त्या अधिकारी तत्त्ववेत्त्याला देहादि साक्षिचैतन्याचें परब्रह्मज्ञीं ऐश्वर्य असल्याचा साक्षात्कार ज्या वेळीं होईल त्या वेळीं त्याच्या सात्त्विक दुःख निवृत्तिबरोबर सर्वांचीच दुःखे निवृत्त व्हावयास पाहिजेत

यावर उत्तर असें की, ही शका इतराच्या दृष्टीनें आहे का अधिकारी तत्त्ववेत्त्याच्या दृष्टीनें आहे ? इतराच्या दृष्टीनें ही शका असेल, तर इतराना आपल्या साक्षिचैतन्याचा परब्रह्मस्वरूपाशीं पूर्णपणे अभेद असल्याचा साक्षात्कार झाल्याशिवाय त्याच्या सात्त्विक दुःखाची निवृत्ति होणार नाही अधिकारी तत्त्ववेत्त्याच्या दृष्टीनें म्हणाल, तर सर्वच आत्मे परब्रह्मस्वरूपाशीं तत्त्वत एक रूप असल्याचा त्याला दृढनिश्चय असल्यामुळे त्याच्या दृष्टीनें सर्वच आत्मे ससार-दुःखातून मुक्त आहेत असें म्हणणें इष्टापत्तीच आहे

यावर कोणी विचारिल की, तो इतराना तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करायला प्रवृत्त का होतो ? यावर उत्तर असें की, माझ्याप्रमाणें इतरानाहि साक्षिचैतन्याचा परमात्मचैतन्याशीं असलेला अभेद कळावा व त्याचीहि या काल्पनिक असलेल्या दुःखातून सुटका व्हावी असें त्याला घाटत असतें, म्हणून तो दुसऱ्याला तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करण्यास प्रवृत्त होत असतो असा अभिप्राय लक्षात घेऊन या एकोणतिसाव्या श्लोकानें आचार्य परमेश्वराची स्तुति करित आहेत

तत्त्ववेत्ते लोक देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक देहामध्ये साक्षीरूपानें रहाणाऱ्या जीवाना ब्रह्मस्वरूपाशीं एकरूप करून अर्थात् अभेदरूपानें जाणून सच्चिदानन्दधन परमात्मतत्त्वाचा साक्षात्कार करून घेतात आणि त्याच क्षणीं परमात्मास्वरूपाशीं एकरूप होतात परब्रह्मस्वरूपाशीं एकरूपता प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा कर्मांच्या आधीन होऊन जन्म घ्यावा लागत नाही ससारांमध्ये गुरफटून पुन्हां सात्त्विक दुःखें भोगण्याची त्यांच्यावर पाळी येत नाही अशा रीतीनें जीवाच्या ससारदुःखाला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपी तिमिराचा नाश करणारा जो भगवान् श्रीहरि त्याची मी भक्तियुक्त अतःकरणे स्तुति करतो

इन्दैकत्वं यच्च मधुब्राह्मणवाक्यैः

कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्या ।

योऽसौ सोऽहं सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३० ॥

बृहदारण्यकोपनिषदामध्ये चौध्या अध्यायात मधुव्राह्मण नावाचें एक प्रकरण आह या प्रकरणात असें म्हटलें आहे कीं, ही पृथ्वी सर्व प्राणिमात्राची उपभोग्य आहे व सर्व प्राणी तिचे भोक्ते आहेत त्याचप्रमाणें सर्व प्राणी पृथ्वीचे उपभोग्य असून पृथ्वी ही त्याचा उपभोग घेणारी आहे याप्रमाणें पृथ्वी आणि प्राणी यांच्यामध्ये एकमेकाचें भोग्यत्व असल्यामुळें त्याच्यात कार्यत्व व कारणत्वहि आहे ते दोघेहि एकमेकाचें कार्य आणि कारण असल्यामुळें मिथ्या आहेत, पण त्याच्यात अनुगत म्हणजे व्याप्त असलेलें, तेजोमयचैतन्य, प्रकाश रूप अमृतमय म्हणजे अविनाशी, आनंदरूप असें जें चित्तत्व तें एकच आहे

पृथ्वीचा अतर्यामी व अभिमानी जो आत्मा त्याला अधिदैव म्हणतात त्याचप्रमाणें शरीराचा अतर्यामी व अभिमानी जो आत्मा त्याला अध्यात्म म्हणतात अधिदैव आणि अध्यात्म अशीं दोन नावें एकाच चित्तत्वाला पृथ्वी आणि पार्थिव शरीर या उपाधिभेदांमुळें मिळालीं विवेकानें उपाधीचा भेद बाजूला केला कीं दोहोंमध्ये असलेल्या चित्तत्वाची एकरूपता ही सहजच सिद्ध होते त्यालाच आत्मा म्हणतात, अमृत म्हणतात, ब्रह्म म्हणतात याच न्यायानें जल-अग्नि वायु आणि आदित्य इत्यादि सर्व वस्तूंचा बोध घ्यावा

कार्यरूप उपाधि आणि कारणरूप उपाधि हे अविद्याकल्पित असल्यामुळें जरी भिन्नरूपानें प्रतीतीला आले, तरी कार्योपहित चैतन्य आणि कारणोपहित चैतन्य यांच्यामध्ये कधीहि भेद असू शकत नाही याप्रमाणें सर्वत्र अभिन्न एकरूप असलेलें चित्तत्व हें परमात्माच होय

बृहदारण्यकातील मधुव्राह्मण प्रकरणात पृथ्वी आणि शरीर, अग्नि आणि वाचा, आदित्य आणि चक्षु इत्यादि इंद्राचा उद्देश करून त्याच्यात अनुस्यूत असलेला पुरुष म्हणजे परमात्मा हा एकच असल्याचें सांगितलेलें आहे तें लक्षात घेऊन जे कोणी ब्रह्मेक्याची उपासना करतात, ते वैभवसंपन्न होतात त्यांना ईश्वरस्वरूपता प्राप्त होते इत्यादि देवहि त्या तत्त्ववेद्यांच्या आधीन होऊन रहातात. शंभूतों ते तत्त्ववेत्ते लोक “हा जो सर्वात्मा परमेश्वर तोच मी आहे, आणि जो मी या देहेंद्रियादिकाचा साक्षी, मनाचा व बुद्धीचा साक्षी तोच हा

परमेश्वर आहे. "याप्रमाणे विचार करून अध्यात्म आणि अधिदैव यांची सांगड घालतात. त्यांची एकरूपता जाणतात.

जो परमात्मा पृथ्वीत देवतेच्या रूपाने आहे तोच शरीरांत जीवाच्या रूपाने आहे. जो आदित्यमंडलांत तेजाच्या रूपाने आहे तोच ढोब्यामध्येहि तेजोरूपाने रहातो. जो अग्नीमध्ये आहे तोच वाणीमध्येहि आहे. जो शरीरांत, ढोब्यांत आणि वाणीत आहे तोच पृथ्वीत, सूर्यात आणि अग्नीत आहे. याप्रमाणे अध्यात्म आणि अधिदैव या दोन्ही उपाधीने उपहित असलेल्या चैतन्याची एकरूपता जाणून शेवटी परमात्मतत्त्वाचा साक्षात्कार करून घेतात. तोच परमात्मा भगवान् श्रीहरि विष्णु होय. त्याची कृपा सत्साराळा कारणीभूत असलेल्या अज्ञानाचा निरास करते आणि सर्व ससारदुखांचा नाश करते त्याच श्रीहरीची मी अनन्यभावाने स्तुति करीत आहे.

योऽपं देहे चेटयिताऽन्तःकरणस्थः

सूर्ये चासौ तापयिता सोऽस्म्यहमेव ।

इत्पामैकपोपासनपा यं विदुरीशं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३१ ॥

देहामध्ये राहून देहाला जो चालवितो तोच हा परमात्मा होय. देहाची सर्व हालचाल त्याच्यामुळेच होत असते. यावर कोणी असे म्हणेल की, अहो, प्राणवायुमुळे देहाची हालचाल होत असते, त्याला परमेश्वराची काय आवश्यकता आहे! पण हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण प्राणवायु हा स्वभावतः जड असल्यामुळे त्यालाहि कोणी तरी निराळा मेरक पाहिजेच. त्याशिवाय तो देहाची हालचाल करू शकणार नाही. तात्पर्य, तो परमात्माच प्राणांचा, देहाचा, इंद्रियांचा, मनाचा, बुद्धीचा व सर्वांचा मेरक होय. 'चैटयिता' म्हणजे देह, इंद्रिये इत्यादीकांकडून हालचाल करविणारा. 'अंतःकरणस्थ' म्हणजे सर्वांच्या हृदयांत रहाणारा सर्वांच्या अंतःकरणांत जीवरूपाने प्रतिबिंबित झालेला अंतःकरणाचा साक्षी

सूर्यामध्ये राहून सूर्याच्या द्वारा सर्वांना उष्णता व प्रकाश देणारा जो तो मीच आहे याचप्रमाणे आत्म्याच्या पेंक्याची उपासना करून आत्म्याच्या एकत्वाचे जे सतत चिंतन करतात त्यांनाच आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होतो.

तोच आत्मा सर्वसत्ताधीश आहे असें ते जाणतात. तोच परमात्मा भगवान् श्रीहरि, संसारतिमिराचा नाशकर्ता, त्याची मी भक्तिपूर्वक स्तुति करतो

विज्ञानांशो यस्य सतः शक्त्यधिरूढो
बुद्धिर्बुध्पत्यत्र बहिर्वोध्यपदार्थान् ।
नैवान्तःस्थं बुध्यति यं बोधयितारं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३२ ॥

सत्वस्वरूप असलेला आत्मा हा ज्ञानधन आहे, विज्ञानस्वरूप आहे. त्या विज्ञानाचाच जणू काय एक अंश असलेला हा जीव 'शक्त्यधिरूढ' म्हणजे अविद्या शक्तिरूप अतःकरणामध्ये अथवा बुद्धिरूपी उपाधीमध्ये प्रतिबिंबित होऊन 'अत्र' म्हणजे या जगामध्ये अतर्बाह्य सर्व पदार्थांना जाणत असतो, बुद्धीमध्ये असलेल्या सुखदुःखादि धर्मांना व बाह्य जगात असलेल्या घटपटादि पदार्थांनाहि तो जाणत असतो

बुद्धीच्या आत तो रहात असल्यामुळे त्याच्या जिवावर बुद्धि सर्व पदार्थांना जाणू शकते पण तो त्याला, त्या विज्ञानस्वरूप असलेल्या आत्म्याला मात्र जाणू शकत नाही. विज्ञानस्वरूप असलेला आत्मा हा सर्वांनाच जाणतो, पण त्याला त्याच्याशिवाय दुसरा कोण जाणणार ? सूर्य सर्वांनाच प्रकाशित करतो, त्याला दुसरा कोण प्रकाशित करणार ? तात्पर्य, बुद्धीचा बोधयिता, बुद्धीला विषय ग्रहण करण्याची शक्ति देणारा व विषय ग्रहण करण्याकडे प्रवृत्त करणारा असा जो परमात्मा भगवान् श्रीहरि त्याची मी स्तुति करतो.

कोऽयं देहे देव इतीत्थं सुविचार्य
ज्ञाता श्रोताऽऽनन्दयिता चैव हि देवः ।
इत्यालोच्य ज्ञांश इहास्मीति विदुषं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरि .डे ॥ ३३ ॥

देह, प्राण, ज्ञानेंद्रिये, कर्मेन्द्रिये, मन आणि बुद्धि हे सर्व इन्द्रिय म्हणजे ज्ञेय आहेत ज्ञानाची व क्रियेची ती साधने आहेत. ती ज्ञाता होऊ शकत नाहीत. मग या इंद्रियादि समुदायामध्ये ज्ञाता कोण आहे ? देव म्हणजे सर्व प्रकाशक, तो कोण आहे ? असा प्रश्न पुढे येतो याचा सूक्ष्म विचार करून असें ठरविले आहे

की, या देहांत ज्ञाता म्हणून जो कोणी आहे तो आत्माच होय. कारण देह, प्राण, इंद्रिये आणि बुद्धि हे सर्वच पांचभौतिक — अर्थात् जड असल्यामुळे ते ज्ञाता होऊ शकत नाहीत. घट-पटादि जड पदार्थांना जसे ज्ञातृत्व नाही तसेच देहेन्द्रियादि समुदायालाहि ज्ञातृत्व नाही. कारण देहेन्द्रियादि समुदायाहि घट-पटादि पदार्थाप्रमाणे ज्ञेय व पांचभौतिक आहे. आपल्याला ज्ञान तर होत असते. मी पाहिले, मी ऐकले, मला समजले, मला आनंद झाला, असे आपण म्हणत असतो. यावरून द्रष्टा, श्रोता, ज्ञाता व आनंदयिता म्हणजे आनंद घेणारा हा कोणी तरी देहेन्द्रियादि समुदायाहून भिन्न आहे ही गोष्ट अर्थात् सिद्ध झाली. तेव्हा हा जो देहांत राहून पहाणारा, ऐकणारा, जाणणारा व आनंद घेणारा तोच आत्मा.

तो आत्मा अपरोक्षरूपाने म्हणजे प्रत्यक्ष स्वरूपाने या देहांत नित्यच प्रतीतीला येत असतो. त्यालाच देव म्हटलेले आहे. 'कोऽयं देवः ?' या शरीरांत राहणारा देव कोणता ? असा प्रश्न करून वर सांगितल्याप्रमाणे बृहदारण्यकोपनिषदांत आत्मस्वरूपाचा उत्तम विचार केला आहे. शेवटी या देहांत राहून सर्व काय करणारा म्हणून जो प्रतीतीला येतो तोच आत्मा देव होय असे उत्तर दिले आहे. त्या आत्म्याला देव का म्हटले, तर तो स्वप्रकाश चिद्घन असल्यामुळे आपल्या प्रकाशाने नित्य तळपत असतो म्हणून त्याला देव म्हटले आहे.

कोणी म्हणेल की, अहो ! त्याच्या ठिकाणी तर कर्तृत्व मोक्षतृत्व इत्यादि धर्म नाहीत मग त्याला द्रष्टा, श्रोता, कर्ता असे कसे म्हणता ? याला उत्तर हें की, तुमची शंका बरोबर आहे. आत्म्याच्या ठिकाणी तत्त्वतः द्रष्टृत्व, श्रोतृत्व, कर्तृत्व वगैरे कांही नाही. पण तो देहेन्द्रियादि संघाताशी संलग्न झाल्यामुळे द्रष्टा, श्रोता, कर्ता इत्यादि रूपाने प्रतीतीला येतो. त्याचे द्रष्टृत्वादि धर्म हे औपाधिक असल्यामुळे ते पारमार्थिक नाहीत. परमार्थतः आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध, सच्चिद्घन, आनंदरूप असाच आहे. त्याचाच अंश या देहांत 'अस्मि' म्हणजे मी आहे अशा शब्दाने प्रतीतीला येतो. वस्तुतः तो आत्मा निरवयव असल्यामुळे त्याला अंश नाहीत, पण केवळ त्याची कल्पना सुगम होण्याकरिता 'अंश' हा शब्द उपयोगांत आणला जातो. अग्नीपासून ज्याप्रमाणे स्फुलिंग निर्माण होतात त्याचप्रमाणे सर्व जीवांचा ज्याच्यापासून आविर्भाव झाला तोच आत्मा भगवान् श्रीहरि सर्व संसारदुःखांचा निवारणकर्ता आहे, त्याची मी स्तुति करतो.

को ह्येवान्यादात्मनि न स्यादयमेव
 ह्येवानन्दः प्राणिति चापानिति चेति ।
 इत्यस्तित्वं वक्तृपुपपत्त्या श्रुतिरेषा
 तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीढे ॥ ३४ ॥

आकाशासारत्वा विश्वव्यापी आनन्द जर या जगात नसता तर या जगात कोणालाच जगवेंसें वाटलें नसतें किनीहि दुखें प्राप्त झाली तरी मनुष्य किंवा इतर प्राणी जगण्याचीच इच्छा करीत असतो व प्रयत्नहि करीत असतो हें सर्व या आत्मस्वरूप असलेल्या आनदाच्या आशेनेच करीत असतो म्हणून आत्मा केवळ चिद्रूप नसून तो आनदरूपहि आहे हें निर्विवाद होय हा आनदरूप आत्माच श्रीहरि आहे अशा अभिप्रायाने या श्लोकात त्याची स्तुति करीत आहेत

अज्ञ जनांच्या दृष्टीनें आत्मा म्हणजे कार्यकारणसघात - देहेंद्रियादि काच्या समुदाय वण या देहामध्यें जर हा चिदान्दरूप आत्मा नसता, तर कोणीहि वसलीहि हालचाल करायला प्रवृत्त झाला नसता. जडाची हालचाल ही चेतनमूलक असते व जीवन हें आनदमूलक असतें म्हणून देहेंद्रियादि समुदायाचा प्रवर्तक आणि जीवनाच्या आशेचें मूळ असा हा आत्मा, हा देहाहून निराळा आणि चित्स्वरूप व आनदस्वरूप आहे हें सिद्ध होतें

हा आनद परमात्मस्वरूप आहे तोच या देहामध्यें जीवस्वरूपाला प्राप्त होऊन सर्व हालचाल करीत असतो तोच उपाधीतून मुक्त झाला म्हणजे आनदरूप होऊन रहातो आहेच तो आनदरूप अशा रीतीनें ज्याचें अस्तित्त्व चैतन्यरूपत्व व आनदरूपत्व मोठ्या मुक्तीनें तैत्तिरीय श्रुतीनें प्रतिपादन केलेलें आहे तो सर्व सात्त्विक दुखाचा निरास करणारा मगवान् श्रीहरि त्याची श्री स्तुति करीत आहे

प्राणो वाऽहं पाक्श्रवणादीनि मनो वा
 बुद्धिर्वाहं व्यस्त उताहोऽपि ममन्तः ।
 इत्यालोप्य ज्ञानिरिहास्मीनि त्रिदुर्ष
 तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीढे ॥ ३५ ॥

मला भूक लागली, मला तहान लागली. मी बोलतो. मी ऐकतो. मी विचार करतो. मी जाणतो. असे आपण नेहमी म्हणत असतो, तहान व भूक ही प्राणाचीं कार्ये आहेत. बोलणे हे वाणीचे कार्य आहे. ऐकणे हे श्रवणेंद्रियाचे कार्य आहे. विचार करणे हे मनाचे कार्य आहे. जाणणे निश्चय करणे हे बुद्धीचे कार्य आहे. त्याचप्रमाणे मी गोरा आहे. मी काळा आहे. मी कृश आहे. मी स्थूल आहे. असेही आपण म्हणत असतो. यामुळे संशय येतो की, मी म्हणजे कोण ? मी म्हणजे देह का मी म्हणजे प्राण ? मी म्हणजे इंद्रिये का मी म्हणजे मन बुद्धि ? का या सर्वांचा समुदाय म्हणजे मी ? मी आहे तरी कोण ? या सर्व प्रश्नांचा विचार करून शेवटी मी यांतील कोणीहि नाही हे सर्व बाधित होणारे आहेत. म्हणजे नाशवंत आहेत. मी अविनाशी आहे. मी केवळ ज्ञानस्वरूप आहे. मी देह, प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिये व कर्मेंद्रिये या सर्वांहून निराळा आहे. मी या सर्वांचा साक्षी केवळ चित्स्वरूप आहे. आनंदस्वरूप आहे. असे ज्याचे स्वरूप तत्त्ववेत्ते जाणतात त्या सच्चिदानंद श्रीहरीची मी स्तुति करतो.

नाहं प्राणो नैव शरीरं न मनोऽहं

नाहं बुद्धिर्नाहमहंकारधियौ च ।

योऽत्र ज्ञांशः सोऽस्म्यहमेवेति विद्वर्यं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३६ ॥

मी प्राण नव्हे. मी देह नव्हे. मी मन नव्हे व मी बुद्धीहि नव्हे. मी अहंकार नव्हे व मी चित्तिहि नव्हे. हे सर्व दृश्य आहेत. जड आहेत. भौतिक आहेत. सावयव आहेत. अनित्य आहेत. मी मात्र तसा नाही मी दृष्टा आहे. चेतन आहे. पंचमहाभूतांच्या पलीकडचा आहे. मी निरवयव आहे. मी नित्य आहे.

माझे शरीर, माझे प्राण, माझे मन, माझी बुद्धि असे आपण म्हणत असतो. यावरून या सर्वांना माझे माझे म्हणणारा या सर्वांच्यापेक्षा मी कोणी तरी निराळा आहे. हात गेला तरी चालेल. पाय गेला तरी चालेल. डोळा गेला तरी चालेल. कान गेला तरी चालेल. पण 'मी' मात्र जातां कामा नये. अशी आपली प्रवृत्ति असते. यावरून मी कोणी तरी यांच्यापेक्षा निराळा आहे. या देहेंद्रियादि समुदायामध्ये जो चिदंश प्रतीतीला येतो तोच मी आहे. असे

ज्याचें स्वरूप तत्त्ववेत्ते जाणतात तोच परमात्मा सकल संसारतिमिराचा नाश करणारा भगवान् श्रीहरि त्याची मी स्तुति करतो.

सत्तामात्रं केवलविज्ञानमजं सत्
सूक्ष्मं नित्यं तत्त्वमसीत्यात्मसुताय ।
साम्नामन्ते प्राह पिता यं विभुमाद्यं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मिडे ॥३७॥

छांदोग्य उपनिषदामध्मे उद्दालक महर्षि आणि श्वेतकेतु यांचा शुद्ध तार्किक पद्धतीने आत्मस्वरूपाचा निर्णय करणारा मोठा सुंदर संवाद वर्णिलेला आहे. तो संवाद लक्षांत घेऊनच आचार्य या श्लोकाने आत्मस्वरूप श्रीहरीची स्तुति करीत आहेत.

घारा वये गुरूंच्या घरी राहून, कृतविद्य होऊन घरी परत आलेला श्वेत-केतु आपण फारच मोठे विद्वान् आहोत अशा भावनेने वागू लागला. तेव्हा त्याचे वडील उद्दालक ऋषि त्याला म्हणाले बाळ ! असा एक विषय आहे की, जो ऐकला असतां सर्व कांहीं ऐकल्यासारखे होते. ज्याचा विचार केला असतां सर्वांचा विचार केल्यासारखा होतो. जें जाणलें असतां अथवा निश्चित केलें असतां सर्व कांहीं जाणल्यासारखे अथवा निश्चित केल्यासारखे होते.

हें वडिलांचें म्हणणें ऐकून श्वेतकेतु म्हणाला, बाबा असें कसें असू शकेल ? जर एक पदार्थ सर्व पदार्थस्वरूप असेल तर तो ऐकला असतां, जाणला असतां अथवा निश्चित केला असतां सर्व ऐकल्यासारखे, जाणल्यासारखे अथवा निश्चित केल्यासारखे होईल. पण, असा एक पदार्थ सर्व पदार्थस्वरूप असेल असें मला वाटत नाही. सर्व पदार्थ एकमेकांहून भिन्न भिन्न स्वरूप असलेलेच प्रतीतीला येतात.

उद्दालक म्हणाले, अरे ! जा. गुरुजींना विचारून ये. श्वेतकेतु म्हणाला, बाबा गुरुजींना जर तें माहित असतें तर त्यांनी मला सांगितलें असतें. ज्या अर्षी त्यांनी तें मला सांगितलें नाही त्या अर्षी त्यांना तें माहित नसावें. त्यांना माहित असलेले सर्व विषय त्यांनी मला सांगितलेले आहेत. तेव्हां गुन्दीच मला 'असा विषय कोणता आहे !' हें कृपा करून सांगा. श्वेतकेतूची ही विनयी ऐकून उद्दालक म्हणाले, अरे बाळ ! 'आत्मा' हाच तो विषय आहे.

त्याचें श्रवण केलें असता सर्व ऐकल्यासारखें होतें अथवा त्याचें ज्ञान झालें असता मनुष्याला सर्व ज्ञान झाल्यासारखें होतें कारण तो आत्मा सर्वस्वरूप आहे

श्वेतकेतु म्हणाला, बाबा ! हें माझ्या लक्षात येत नाही हें मला युक्तिमें पटवून घ्या तेव्हा उद्दालक म्हणाले, बाळ ! कुमाराचा किंवा मातीच्या चित्र काराचा कारखाना लक्षात घे गाडगी, मडकी, रागण, परळ, पणत्या, वेळण्या, इत्यादि अनेक पदार्थ बनण्याच्या पूर्वी तेथे काय असतें ? किंवा राजा, शिपाई, घोडा, बैल, मोर, कोंबडा इत्यादि मातीचीं चित्रें बनण्यापूर्वी तेथे काय असतें ? फक्त एक मातीचा राधा तयार केलेला असतो या राण्यालाच मृत्पिंड म्हणतात या मृत्पिंडातूनच चित्रकार अनेक चित्रें तयार करतो त्या चित्रातील आकार आणि नावें बाजूला केल्यावर मातीशिवाय दुसरें काय शिहक रहातें ! आकार आणि नावें हीं कल्पित असल्यामुळे सत्य मानता येत नाहीत चित्रें फुटलीं म्हणजे आकार आणि नावें हीं नाहीशी होतात व मातीच तेवढी शिहक उरते म्हणून मातीच सत्य आहे आकार आणि नावें ही सत्य नाहीत ही मोष्ट सिद्ध झाली

मातीचें एक चित्र तत्त्वत माती आहे हें जाणल्यानंतर इतर चित्रेंहि तत्त्वत मृत्तिकाच आहेत हेंहि जाणल्यासारखेंच होतें हाच न्याय सोनें आणि अलंकार इत्यादि दृष्टान्तात लागू पडतो अलंकार आणि त्याचीं नावें हीं कल्पित असतात म्हणून तीं सत्य मानता येत नाहीत अलंकार मोडले गाळले तरी सोनेंच शिहक रहातें म्हणून सोनेंच तत्त्वत सत्य आहे असें म्हणावें लागतें याच दृष्टीनें पाहिलें असता हें जग उत्पन्न होण्यापूर्वी एकच सत्तत्त्व विराजमान असतें त्यालाच 'आत्मा' असें म्हणतात त्याच सत्तत्त्वातून विविध नामरूपांनी नटलेलें हें जग उत्पन्न होतें आणि शेवटीं प्रलयकाळीं विविध नामरूपात्मक विश्वातील पदार्थांचा नाश झाल्यानंतर सद् तत्त्वच शिहक रहातें तेंच सत्य आहे त्यालाच आत्मा म्हणतात तोच सर्व रूपाने नटलेला असतो म्हणून एक आत्मा तत्त्वत जाणला असतां सर्व जाणल्यासारखें होतें हें म्हणजे योग्यच आहे

श्वेतकेतुनें विचारलें, बाबा ! जग उत्पन्न होण्याच्या आगोदर सत्तत्त्वच होतें व त्यातूनच हें जग उत्पन्न झालें हें कशावरून ! उद्दालक म्हणाले, बाळ ! जर जगाच्या आगोदर सत्तत्त्व नव्हतें असें गटलें तर त्याच्या विपरीत 'असत्त्व'

होतें असें म्हणावें लागेल आणि तसें म्हटलें तर मग असतातून 'सत्' म्हणून प्रतीतीला येणारें हें जग कसें बरें उत्पन्न होऊ शकेल ? कार्यामध्ये कारणाची प्रतीती येत असते अलंकार हे कार्य आहेत तर सोने हें त्याचें कारण आहे सोने हें अलंकारामध्ये अनुस्यूत असतें सोनेच अलंकाराच्या रूपानें नटलेलें असतें गाढग्यामडक्यामध्येहि त्याचें कारण असलेली मृत्तिका ही प्रतीतीला येत असतेच ती गाढग्यामडक्यामध्ये अनुस्यूत असते तीच गाढग्या-मडक्याच्या रूपानें नटलेली असते त्याचप्रमाणें सत्तत्त्वातून उत्पन्न झालेल्या या जगात 'नद्या आहेत', 'पर्वत आहेत', 'पशु आहेत', 'पक्षी आहेत', 'वृक्ष आहेत', 'लता आहेत' अशा रीतीने आहेत आहेत या क्रियापदावरून जी सत्ता म्हणजे अस्तित्व प्रतीतीला येतें ती सत्ता म्हणजे अस्तित्व म्हणजेच सत्तत्त्व हें या जगाच्या आरभी असलेंच पाहिजे आणि तेंच या जगाचें कारण असलें पाहिजे, ही गोष्ट सिद्ध होते असत् जर जगाचें मूळ कारण असतें, तर 'आहेत आहेत'च्या ऐवजी 'नाहींत नाहींत' हीच प्रतीती आली असती शिवाय नाहींत या क्रियापदामध्येहि जी अभावाची सत्ता प्रतीतीला येते तिचेंहि मूळ अधिष्ठान सत्ता म्हणजे सत्तत्त्व हेंच आहे त्याच्या-शिवाय अभावाचेंहि अस्तित्व प्रतीतीला येणार नाहीं म्हणून जगाच्या मुळाशी सत्तत्त्वच आहे व तेंच या जगाचें मूळ कारण आहे, असेंच मानावें लागतें तेंच सत्य आहे त्यालाच आत्मा म्हणतात हे श्वेतकेतो ! तेंच तू आहेत तू कोणी त्याच्याहून निराळा नाहींस

तेंच सत्तत्त्व या जगात चैतन्यरूपानें व आनंदरूपानें ओतप्रोत भरलेलें आहे म्हणूनच सत्ता, चैतन्य आणि आनंद हे एकरूपच आहेत त्या सत्तत्त्वाच्या ठिकाणी स्वगत, सजातीय व विजातीय यापैकी कोणत्याहि प्रकारचा भेद पहाव यास सापडत नाहीं तें सत्तत्त्व निरवयव आहे एकमेव अद्वितीय आहे तें अखंड आहे अनंत आहे विश्वव्यापि आहे आणि विश्वरूपानें नसलेलें आहे त्यालाच ब्रह्म अथवा परब्रह्म म्हणतात

श्वेतकेतूने विचारलें, बाबा ! या परब्रह्मापासून हें जग कसें उत्पन्न झालें ? वहालक म्हणाले, बाळा ! सृष्टीच्या आरभी त्या ब्रह्मानें भी बहुरूपानें नगवें असा विचार केला त्यानें आकाशादि पंचमहाभूतें निर्माण केली तेंच आकाश, वायु तेज, अल आणि पृथ्वी या पंचमहाभूताच्या रूपाने नटलें त्यानें पाचभौतिक सृष्टि

निर्माण केली. अनेक शरीरें निर्माण केलीं आणि त्या सर्व शरीरांमध्ये जीवरूपानें तें परब्रह्म तत्त्वच प्रविष्ट झालें आहे. शरीरांत प्रविष्ट झालेल्या परब्रह्मालाच जीव अथवा जीवात्मा असें म्हणतात.

श्वेतकेतु म्हणाला, बाबा ! ब्रह्म जर निराकार आणि निष्क्रिय आहे, तर त्याच्या ठिकाणी 'मी' बहुरूपानें नटावें ' असा विचार कसा उत्पन्न झाला ! आणि तें सृष्टीच्या रूपानें कसें नटलें ? उद्दालक म्हणाले, बाळा ! ब्रह्म जरी स्वरूपतः निर्विकार व निष्क्रिय आहे तरी त्याच्या ठिकाणी जी एक अद्वितीय आणि अनिर्वचनीय शक्ति आहे तीच शक्ति या संकल्पस्फूर्तीचें व सर्व विश्वाच्या उत्पत्तीचें मूळ कारण आहे. याच शक्तीला माया असें म्हणतात. सृष्टीमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या प्राणिमात्रांचीं अष्टौ जेव्हां फलोन्मुख होतात तेव्हां स्वभावतः निर्विकार असलेल्या परब्रह्माच्या ठिकाणी संकल्पस्फूर्तीचा आविष्कार या मायारूपी अनिर्वचनीय शक्तीमुळेच होतो आणि मग त्या मायाशक्तीच्या सहकार्याने परब्रह्मांतून अहंभाव्याची अभिव्यक्ति होते व क्रमानें भूतभौतिक सृष्टीचा आविर्भाव होतो

उत्पन्न झालेल्या पांचभौतिक देहामध्ये तेंच परब्रह्मतत्त्व अथवा चित्तत्त्व जीवरूपानें प्रवेश करतें आणि मी कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी या स्वरूपाला प्राप्त होतें. या मायेच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान होऊं शकत नाही म्हणून तिला अज्ञान किंवा अविद्या असेंहि म्हणतात. आणि म्हणूनच तत्त्ववेत्ते लोक हा सर्व विश्वपपंच अज्ञानाचा खेळ आहे असें म्हणतात. या सर्व खेळाच्या गुळाशी अघिष्ठान असलेलें जें सत्तत्त्व तेंच सत्य आहे. त्यालाच आत्मा असें म्हणतात. हे श्वेतकेतो ! तेंच तूं आहेस. तू कोणी त्याच्याहून निराळा नाहीस. अशा रीतीनें निरनिराळे दृष्टान्त देऊन नऊ वेळां 'तत्त्वमसि' या महावाक्यानें श्वेतकेतूला उपदेश करून उद्दालकांनीं आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार करून दिला आहे.

आत्मसाक्षात्कार होण्यापूर्वी 'मी कोणी तरी जगाहून निराळा आहे, जगाच्या आगळा आहे' असा जो त्याला अहंकार वाटत होता तो त्याचा अहंकार आत्मसाक्षात्कारानें पार मावळला आणि तो पुढें जगाशीं समरस होऊन सर्वांत मिळून-मिसळून वागूं लागला जिशांतूनी हा विषय छांदोग्य उपनिषदाच्या सहाव्या अध्यायांत विशेष रूपानें पहावा. अशा रीतीनें 'तत्त्वमसि'

या महावाक्याने जीवात्मा आणि परमात्मा यांचें एकरूपत्व मोठ्या युक्तिवादानें सिद्ध केलेलें आहे. तेंच तत्त्व लक्षांत घेऊन या सदतिसाव्या श्लोकानें आचार्य श्रीहरीची स्तुति करीत आहेत.

‘सत्तामात्र’ म्हणजे अस्मि या शब्दानें प्रतीतीला येणारा केवळ सत्तास्वरूप — सत्स्वरूप, त्याचप्रमाणें ‘केवळ विज्ञानस्वरूप’ म्हणजे शुद्ध चैतन्यस्वरूप, ‘अज’ म्हणजे जन्मरहित, अनादि. त्याचप्रमाणें ‘सत्’ म्हणजे सत्यस्वरूप, निराबाध. ‘सूक्ष्म’ म्हणजे अव्यक्त, इंद्रियांना विषय न होणारा. ‘नित्य’ म्हणजे नाशरहित. ‘विभु’ म्हणजे सर्वव्यापक. ‘आद्य’ म्हणजे जगाचें मूळकारण. या जगाचें उपादानकारणहि तोच आहे व निमित्तकारणहि तोच आहे. अशा तऱ्हेचा जो आत्मस्वरूप भगवान् श्रीहरि विष्णु, त्याचेंच स्वरूप उदात्तक रूपांनीं श्वेतकेतु नांवाच्या आपल्या मुलाला वर्णन करून सांगितलें व शेवटीं हे श्वेतकेतो ! सत्यस्वरूप असलेला तो परमात्माच तूं आहेस. कारण या जगांत त्याच्याशिवाय कोणीच नाही व कांहींच नाही. असा ज्या तत्त्वाचा उपदेश ‘साम्नाम् अन्ते’ म्हणजे छांदोग्योपनिषदांत पित्यानें पुत्राला केला आहे त्या आत्मस्वरूप असलेल्या — सर्वात्मस्वरूप असलेल्या आणि ससार-तिमिराचा नाश करणाऱ्या भगवान् श्रीहरीची मी स्तुति करीत आहे.

मूर्तामूर्ते पूर्वमपोहाय समाधी

दृश्यं सर्वं नेति च नेतीति विहाय ।

चैतन्यांशे स्यात्मानि सन्नं च विदुषं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीढे ॥ ३८ ॥

बृहदारण्यकोपनिषदाच्या मूर्तामूर्तवाह्येन प्रकरणांत प्रथम उपाधिभूत स्थूल सूक्ष्म पदार्थांचें प्रतिपादन करून नंतर ‘नेति नेति’ शब्दांनीं तें ब्रह्म नव्हे तें ब्रह्म नव्हे अशा रीतीनें निषेध करीत शेवटीं निषेधाची मर्यादा जेथे परिसमाप्त होते तें स्थूल सूक्ष्म पदार्थांच्या पलीकडे असलेलें, शब्दांनीं ज्याचें प्रतिपादन करतां येत नाही असें, अनिर्दिचनीय ब्रह्म उपदेशिलें आहे. तेंच श्रीहरीचें स्वरूप होय अशा दृष्टीनें या श्लोकांत आचार्य श्रीहरीची स्तुति करीत आहेत.

समाधीदने चित्त अस्मिन् इति समाधिः या व्युत्पत्तीवरून समाधि म्हणजे विष्णु भगवान् श्रीहरि. कारण योगी लोक त्याच्या स्वरूपा आपल्या

चित्ताला एकाग्र करीत असतात चित्ताला एकाग्र करणे म्हणजे समाधि ज्याच्या स्वरूपाे चित्ताला एकाग्र केले जाते त्यालाहि पण समाधि असेच म्हणतात अशा अभिप्रायाने प्रकृत स्थळी समाधि शब्दाचा अर्थ भगवान् विष्णु असा करतात 'चैतन्याश' म्हणजे चैतन्यस्वरूप जड चेतनात्मक विश्व प्रपंचातील अनात्मस्वरूप असलेल्या भूतभौतिक जड पदार्थांचा निरास झाला म्हणजे जो अश शिष्टक उरतो ते चैतन्यच होय या अभिप्रायानेच येथे चैतन्याला अश म्हटले आहे तो चैतन्याश म्हणजे भगवान् विष्णुच होय तो स्वात्मा आहे म्हणजे अतर्यामी जीवात्म्याशी अभिन्न आहे एकरूप आहे त्या चित्स्वरूप श्रीहरीच्या ठिकाणी आरोपित असलेले पंचभूतात्मक मूर्त आणि अमूर्त पदार्थ वेदान्तामध्ये पृथ्वी, जल आणि तेज याना मूर्त म्हणतात व वायु आणि आकाश याना अमूर्त म्हणतात या सर्व मूर्तामूर्त दृश्य प्रपंचाचा निषेध केल्यानंतर त्या निषेधाचा अवधि म्हणून अधिष्ठान म्हणून जो आत्मा शिष्टक रहातो त्या आत्मस्वरूपाने सदा सर्वकाळ 'सद्' म्हणजे विराजमान असलेला जो सच्चिदानंदघन पूर्ण प्रभु परमात्मा भगवान् श्रीहरि, ज्याचा साक्षात्कार झाला असता ससाराला कारणीभूत असलेल्या अज्ञानरूपाे तिमिराचा नाश होतो त्याची मी भक्तिपूर्वक स्तुति करीत आहे

ओतं प्रोतं यत्र च सर्वं गगनान्तं

योऽस्थूलाऽनण्वादिषु सिद्धोऽक्षरसंज्ञः ।

ज्ञाताऽतोऽन्यो नेत्युपलभ्यो न च वेद्य-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३९ ॥

जनक राजाच्या सभेमध्ये परब्रह्मस्वरूपाची चर्चा चालू असताना चादविवाद अगदी निकरावर आला याज्ञवल्क्य ऋषींनी उषस्त, कहोल इत्यादि ऋषींचा वादात पराजय केल्यानंतर गागी नावाची ब्रह्मविद्येत निष्णात असलेली एक स्त्री तेथे आली तिने सर्व ऋषींची अनुज्ञा घेऊन याज्ञवल्क्यांना प्रश्न केला तिची अशी कल्पना होती की, मी विचारलेल्या प्रश्नांचे याज्ञवल्क्यांनी उत्तर दिले तरी पण त्यांचा पराभव होईल व उत्तर नाही दिले तरी पण त्यांचा पराभव होईल अशा रीतीने दोन्ही बाजूंनी याज्ञवल्क्यांना पंचात टाकणारा प्रश्न होता तो त्या प्रश्नांचे उत्तर दिले तर जे बोलण्यास योग्य नाही ते बोलून दाखविल्याचा दोष येणार आणि उत्तर नाही दिले तर उत्तर देण्याचे सामर्थ्य नाही,

प्रतिभा नाही, असा दोष येणार अशा कल्पनेने तिने प्रश्न केला ती म्हणाली याज्ञवल्क्य महाराज ! हे सर्व जग, जगातील सर्व पदार्थ, भूतकाळातले, भविष्य काळातले व वर्तमानकाळातले सर्व पदार्थ अव्याकृत आकाशतत्त्वामध्ये — अव्यक्त हिरण्यगर्भामध्ये सामावलेले आहेत असे आपण म्हणता, पण ते अव्याकृत आकाशतत्त्व किंवा ते अव्यक्त हिरण्यगर्भतत्त्व कशामध्ये सामावलेले आहे ? अव्याकृत आकाशाचा किंवा अव्यक्त हिरण्यगर्भाचा अधिष्ठाता कोण आहे ? त्याचा आधार कोण आहे ? ते मला आपण सागा

गार्गीचा हेतु असा की, अव्याकृताचे अधिष्ठान अनिर्वचनीय आहे ते शब्दाने प्रतिपादन करता येत नाही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून याज्ञवल्क्य जर प्रतिपादन करतील तर अनिर्वचनीयाचे निर्बचन करणे यात वदतोव्याघात दोष येतो वादामध्ये हे एक निग्रहस्थान म्हणजे परामवाचे कारण समजले जाते बरे, प्रश्नाचे उत्तर न देता याज्ञवल्क्य जर स्वस्थ बसतील, तर 'अप्रतिभा' म्हणजे याज्ञवल्क्यांना काही प्रतिभा नाही उत्तर सुचत नाही हे दुसरे निग्रह स्थान म्हणजे परामवाचे द्योतक होय अशा अभिप्रायाने गार्गीने प्रश्न केल्या नंतर याज्ञवल्क्यांनी तिचा हेतु लक्षात घेऊन चटकन उत्तर दिले की, हे गार्गी ! अव्याकृत आकाशाचे किंवा अव्यक्त हिरण्यगर्भाचे अधिष्ठान कोण आहे ? असा तुम्ही प्रश्न केला त्या अव्याकृताच्या अधिष्ठानाला 'अक्षर' असे तत्त्ववेत्ते म्हणतात

ते अक्षरतत्त्व स्थूलहि नाही, अणुहि नाही न्हस्वहि नाही आणि दीर्घहि नाही त्याला रूप नाही, रंग नाही, आकार नाही त्याला रस नाही व गंधहि नाही जे दिसते आहे, कळते आहे असे ते नाही असे तत्त्ववेत्त्यांनी त्याचे वर्णन केले आहे तुम्ही म्हणाल, हे नाही, ते नाही मग काय ते शून्यस्वरूप आहे ! नव्हे ते शून्यस्वरूपहि नाही नाही नाही म्हणता म्हणता शेवटी सर्व निषेधाचे अधिष्ठान म्हणून जे शिल्पक रहाते तेच ते अनिर्वचनीय अक्षरतत्त्व होय नाही नाही म्हणता म्हणता शेवटी म्हणणारा तरी शिल्पक रहानोच ना ! सोच सर्व निषेधाचे अधिष्ठान होय ते तत्व केवळ अनुभवानेच जाणावयाचे असते

याज्ञवल्क्यांनी दिलेल्या उत्तरात तत्त्वज्ञानी द्रष्टेचे असे त्याचे वर्णन करतात असे म्हटलेले असल्यामुळे याज्ञवल्क्यांनी अनिर्वचनीयाचे निर्बचन केले

असा त्यांच्यावर दोष येऊं शकला नाही. त्याचप्रमाणे कांहीं उत्तर न देतां ते स्वस्थहि बसले नाहीत. म्हणून त्यांच्या ठिकाणी उत्तर देण्याची प्रतिभा नाही असाहि दोष येऊं शकला नाही. शेवटी याज्ञवल्क्यांनी सांगितलें की, हे मागीं ! याच अक्षरतत्त्वाच्या सत्तेनें सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, कुबेर आणि यम तसेच ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश इत्यादि सर्व देवता सृष्टीतील आपआपलीं कामें व्यवस्थित रीतीनें पार पाडीत आहेत. जे त्या अक्षरतत्त्वाचें ज्ञान करून घेत नाहीत ते संसार-दुःखें भोगीत रहातात. आणि जे त्या अक्षरतत्त्वाचा साक्षात्कार करून घेतात ते सर्व संसार-दुःखांतून मुक्त होतात. अशा अभिप्रायानें या श्लोकांत आचार्य श्रीहरीची स्तुति करीत आहेत.

तंतूंच्या ठिकाणीं पट जसा कल्पावा त्याचप्रमाणें अत्यंत स्थूल पदार्थापासून अव्याकृत आकाशापर्यंत हें सर्व जग ज्याच्या स्वरूपांत ओतप्रोत म्हणजे कल्पिलेलें आहे, अधिष्ठित झालेलें आहे. जो 'अस्थूल, अनणु' इत्यादि वाक्यांनीं उपनिषदांत वर्णिलेला आहे अविनाशी असल्यामुळें अपवा सर्व विश्वाला व्यापून रहात असल्यामुळें ज्याला 'अक्षर' असें नांव दिलें आहे, त्याच्याहून निराळा कोणी ज्ञाता द्रष्टा नाही. सर्व कांहीं तोच आहे. तो 'सिद्ध' म्हणजे प्रसिद्ध आहे. 'नेत्युपलभ्यः' म्हणजे निषेधानें अपवा अतद्भावृत्तीनें त्याचे ज्ञान होऊं शकतें. ज्ञानाचा विषय म्हणून तो भासत नाही, पण सर्वांचा साक्षी म्हणून विवेकानें तो प्रतीतीला येतो. असा जो सर्व साक्षी भगवान् विष्णु श्रीहरि त्याची मी स्तुति करीत आहे.

तावत्सर्वं सत्यमिवाभाति यदेतद्

यावत्सोऽस्मित्यात्मनि यो ज्ञो न हि दृष्टः ।

दृष्टे यस्मिन्सर्वंमसत्यं प्रवर्तते

नं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मदि ॥ ४० ॥

कोणी असें म्हणेल की, दैत हें प्रत्यक्ष प्रमाणानें सिद्ध असतां त्याचा निषेध करून ब्रह्मच तेवढें सत्य आहे असें कसें म्हणतां ? यावर या च्यात्रिसाख्या श्लोकानें उत्तर देऊन श्रीहरीची स्तुति करीत आहेत, जागृत अवस्थेला येण्याच्या पूर्वी स्वप्नांत प्रतीतीला येणारे पदार्थ जसे सत्य आहेत असें वाटतें त्याचप्रमाणें देह आणि इद्रिये यांच्या समुदायागध्यें जीवरूपानें यास्तव्य करणारा

देह, प्राण, इन्द्रिये, मन, आणि बुद्धि इत्यादिकाचा साक्षा असलेला चिद्वधन परमात्मा तो मीच आहे हें जोंपर्यंत कळलें नाहीं तोंपर्यंतच हें सर्व जें काहीं दिसत आहे तें सत्य असल्यासारखें भासतें, पण जागें झाल्याबरोबर स्वप्नात पाहिलेले पदार्थ खोटे आहेत अशी ज्याप्रमाणें खारी होते त्याचप्रमाणें सर्व साक्षा सच्चिदानंदधन परमात्मस्वरूपाचा साक्षात्कार झाला म्हणजे हें सर्व बाह्य पाचमैतिक जग आणि आंतर म्हणजे कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्म बाधित होतात ते असत्य असल्याची खारी होते आत्मसाक्षात्कारापूर्वी देखील ते असत्यच असतात, पण आत्मसाक्षात्कारानें त्याचें असत्यत्व अनुभवाला येतें अशा रीतीनें ज्याचा साक्षात्कार झाला असता हें सर्व असत्य म्हणून प्रतीतिला येतें तोच सर्व ससाररूपी तिमिराचा नाश करणारा भगवान् श्रीहरि त्याची मा प्रेमानें स्तुति करीत आहे

रागामुक्तं लोहयुतं हेम यथाग्नी
योगाटाङ्गेरुज्ज्वलितज्ञानमपाग्नी ।
दग्ध्वात्मानं ज्ञं पगिशिष्टं च विदुर्यं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मिढे ॥४१॥

कोणी म्हणेल की, हजारो वेळा वेदांत ऐकला आणि वाचला तरी आत्मा हा राम-देवविरहित झाला आहे असें कधी दिसतच नाही सच्चिदानंदधन परमज्ञाचा साक्षात्कार होतच नाही मग मी शुद्ध ब्रह्मस्वरूप आहे असें कौण्त्या साधनांनीं जाणों ? यावर उत्तर असें की, अष्टागयोगाचा अभ्यास, गुरुकृपा आणि ईश्वराच्या ठिकाणीं अनन्यभक्ति हींच ब्रह्मस्वरूपाच्या साक्षा काराची उत्तम साधनें आहेत याच साधनांनीं परमात्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होऊ शकतो असा अभिप्राय व्यक्त करीत आचार्य श्रीहरीची स्तुति करीत आहेत लोखंड, पितळ इत्यादि हीं धातूंनीं मिश्रित असलेले सुवर्ण जसें अग्नी मध्ये तापविताना, त्याच्यातील दिनड्र अश घालवून टाकतात आणि मग शिष्टरू राहिलेले शुद्ध सोने दस्तगन करून घेतात त्याचप्रमाणें अष्टाग योगाचा अभ्यास करून प्रदीप्त झालेल्या ज्ञानरूपी अग्नीमध्ये, रागद्वेषादि हीं सत्कारांनीं युक्त असलेल्या जीवात्म्याला तापवून म्हणजे ज्ञानमग्नीकरिता आवश्यक अम लेला कपानीं कष्टवून शुद्ध करावें ईश्वररूपेनें व गुरुकृपेनें आत्मस्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान झाले म्हणजे अज्ञानाचा निगम होतो रागद्वेषादि मलिन सत्कार

पार नाहीसे होतात आणि मग केवळ शुद्ध आत्माच प्रतीतीला येतो. तोच परमात्मा भगवान् श्रीहरि सर्व संसारतिमिराचा नाशकर्ता, त्याची मी भक्तियुक्त अंतःकरणाने स्तुति करीत आहे. (अष्टांग-योगाचे स्वरूप दक्षिणामूर्ति स्तोत्राच्या नवव्या श्लोकाच्या विवेचनांत पहिले.)

यं विज्ञानज्योतिषमाद्यं सुविभान्तं

हृदयकेन्द्रग्न्योकसमीडयं तडिदाभम् ।

भक्त्याऽऽराधयेहैव विशन्त्यात्मनि सन्तं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मिडि ॥ ४२ ॥

जो परमात्मा 'विज्ञानज्योति' म्हणजे स्वयंप्रकाश चैतन्यस्वरूप आहे, सूर्य, चंद्र, अग्नि किंवा दीप याच्या प्रकाशाप्रमाणे तो जड प्रकाश स्वरूप नाही 'आद्य' म्हणजे सर्व विश्वाचे मूळ कारण. सूर्य, चंद्र, अग्नि वगैरे ज्याची 'ओकस्' म्हणजे आश्रयस्थाने आहेत. अर्थात् या ठिकाणी त्याची उपासना केली असता तो प्रसन्न होतो. वस्तुतः परमात्मा सर्वत्रच आहे; तथापि सूर्य, चंद्र, अग्नि ही त्याच्या उपासनेची विशिष्ट स्थाने सांगितली आहेत. त्याच्यांतहि हृदय हे परमेश्वराच्या उपासनेचे सर्वांत अधिक उत्तम स्थान होय. म्हणून श्लोकामध्ये 'हृदि सुविभान्तम्' असे म्हटले आहे. आपल्या हृदयांतच ते परमात्मतत्त्व उत्तम प्रकाशित होत असते. आपल्या हृदयांतच त्याची उपासना केली असता त्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो. तो परमात्मा 'तडिदाभ' म्हणजे विद्युत्प्रकाशाप्रमाणे देदीप्यमान आहे. अतर्यामी-रूपाने तो या देहांत प्रकाशित असतो. तोच 'ईडव' म्हणजे स्तुति करण्याला योग्य आहे. भक्तजन स्वस्वरूपामध्ये विराजमान असलेल्या त्या परमेश्वराची अनन्यभक्तीने आराधना करून याच जन्मांत याच देहांत त्याचा साक्षात्कार करून घेतात आणि सर्व संसार-दुःखांतून मुक्त होतात. असा जो भगवान् श्रीहरि त्याची मी प्रेमपूर्वक स्तुति करतो.

पायाद्भक्तं स्वात्मनि सन्तं पुरुषं यो

भक्त्या स्तौतीत्याद्गिरसं विष्णुरिमं माम् ।

इत्यात्मानं स्वात्मनि संहृत्य सदैक-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिर्मिडि ॥ ४३ ॥

‘य स्वात्मनि सन्त भक्त पुरुष पायात् स विष्णु आगिरस इम मा
भक्त्या स्तौति इति पायात्’ असा पूर्वार्धातील पदाचा अन्वय लावावा

जो भक्त मी विष्णूच आहे अशा अभेदभावनेने विष्णूची भक्ति करतो तोच
मुख्य भक्त होय तो परमेश्वराला अत्यंत प्रिय असतो ‘ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्’
ज्ञानी भक्त हा माझा आत्माच आहे, असे श्रीहरीने म्हटलेले आहे श्रीहरि आपल्या
स्वरूपामध्ये अभेदरूपाने रहाणाऱ्या आणि आपले अंतःकरण परमात्मस्वरूपाशी
सदा एकरूप करून असणाऱ्या त्या भक्तपुरुषाला नेहमी सुरक्षित ठवतो मीहि
त्या श्रीहरीचा आगिरस गोत्रात जन्मलेला अथवा प्राणामिमांनी भक्त आहे
त्याने माझेहि सरक्षण करावे अथवा तो ‘आगिरस’ म्हणजे मुख्य आनंदस्वरूप
आहे त्याच्याच आनंदाच्या लेशाने प्राणिमात्र आपल्या जीवनाचा निर्वाह
करीत असतात त्याच आनंदाच्या निधीतून इतर सर्व आनंदाचा आविर्भाव
होत असतो त्याच्या स्वरूपाशी तादात्म्य पावलेला तत्त्ववेत्ता भक्तहि इतर सर्व
उपाधीचे निरसन झाल्यामुळे त्याच्याचसारखा मुख्य आनंदरूप होऊन रहातो
अशारीतीने आपल्या भक्ताचे सरक्षण आणि ससारतिमिराचा नाश करणाऱ्या
त्या श्रीहरीची मी भक्तिपूर्वक स्तुति करीत आहे

इत्थं स्तोत्रं भक्तजनेड्यं भवभीति-

ध्वान्ताकर्षं भगवत्पादीयमिदं यः ।

विष्णोर्लोकं पठति शृणोति व्रजति ज्ञो

ज्ञानं ज्ञेयं स्वात्मनि चामोति मनुष्यः ॥ ४४ ॥

भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य यांनी केलेले अशा तऱ्हेचे हे ‘हरिमीडे’
स्तोत्र भक्तजनानी नित्य म्हणावे व भगवताची स्तुति करावी अशा योग्यतेचे
आहे सूर्यप्रकाशाने अधकाराचा जसा नाश व्हावा तसा या स्तोत्राच्या पाठाने
व त्याच्या अर्थान्या मननाने ससारभयाचा नाश होतो सर्व सासारिक दुःखाचा
नाश होतो हे स्तोत्र भक्तिपूर्वक जो म्हणेल अथवा श्रवण करील त्याला उत्तम
गति मिळेल त्याला श्रीहरीचे सालोक्य व सामीप्य लाभेल ‘ज्ञ’ म्हणजे या
स्तोत्राचा अर्थ जागून त्याचे मनन करणारा तो जर मननपूर्वक या स्तोत्राचा
पाठ करील तर त्याला आत्मस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान होऊन त्याला परिपूर्ण
परब्रह्मस्वरूपाचा लाभ होईल तो ब्रह्मस्वरूप होऊन राहील

दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

[दक्षिणामूर्तिस्तोत्र म्हणजे वेदांतशास्त्ररूपी क्षीरसागराचें युक्तिरूपी मंदर पर्वताच्या साहाय्यानें विचाररूपी आलोडन करून श्रीशंकराचार्यांनी मिळविलेल्या अद्वैतरूपी अमृतानें भरलेला पूर्ण कलशच होय या जगांत आत्मलाभाइतका श्रेष्ठ असा दुसरा लाभ नाही. या स्तोत्राच्या रूपानें तोच लाभ अगदी सुलभ रीतीनें जिज्ञासूंच्या पदरांत आचार्यांनी घातला आहे.

भोक्ता जीव, भोग्य जग, भोगदाता परमात्मा आणि मोक्षदाता सद्गुरु हे सर्व तत्त्वतः एकरूपच आहेत. हा सिद्धान्त अगदी सोप्या भाषेंत सहज लक्षांत घेईल व मनांत ठसेल अशा रीतीनें या स्तोत्रांत प्रतिपादिलेला आहे. ईश्वर म्हणजे काय ? जीव म्हणजे काय ? ईश्वर हा सर्वस्वरूपानें कसा नटला ? जीव, जगत् आणि ईश्वर यांची एकरूपता कशी सिद्ध होऊं शकते ? जिवाला हें कसें कळणार ? आत्मसाक्षात्काराची साधनें कोणती ? या सर्व प्रश्नांची समर्पक उत्तरे या स्तोत्रांत पहावयास सांपडतील.

दक्षिणामूर्ति म्हणजे भगवान् श्रीशंकरच. लोकांना अद्भुत तत्त्वाचा उपदेश करण्याकरितां परमेश्वरानें दक्षिणामूर्तीचा अवतार घेतला. हा अवतार दक्षिणेकडे झाला व मूर्तीहि, पण दक्षिणाभिमुखच असत; म्हणून याला दक्षिणामूर्ति असें म्हणतात. दक्षिणा शब्दाचा अर्थ सुंदर असाहि आहे. दक्षिणामूर्ति म्हणजे सुंदर ध्यान असलेला सद्गुरु भगवान् श्रीशंकर. त्याचें हें स्तोत्र आहे. स्तोत्राची रचना शार्दूलविकीरित वृत्तांत आहे. स्तोत्र म्हणायला सुंदर आहे. पाठ करायला सोपें आहे. कानाला गोड लागतें, या स्तोत्रावर अनेक विद्वानांनी विवरण केलेलें आहे. श्रीसुरेश्वराचार्यांचें मानसोद्भास नांवाचें यास्तिकहि या स्तोत्रावर प्रसिद्ध आहे. आपणहि आतां स्तोत्राचें अगलोकन आणि मनन करू या.]

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मापया बहिरिवोद्भूतं यया निद्रया ।
यः साक्षात्कुरुते पत्रोधसमये स्वात्मानमेवादयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥१॥

निद्रेच्या वेळीं स्वप्नात भासणाऱ्या पदार्थाप्रमाणें हें सर्व विश्व ज्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं, आरशात दिसणाऱ्या एखाद्या नगरीच्या प्रतिबिंबासारखें दिसतें मायेमुळें जणु काहीं आत्मस्वरूपाच्या बाहेरच तें उत्पन्न झाल्यासारखें प्रत्ययास येतें आणि आत्मसाक्षात्काररूपी जागृतीच्या क्षणीं नाहींसें होतें. त्या वेळीं केवळ एकमेव अद्वितीय अशा आत्मस्वरूपाचाच ज्याला साक्षात्कार होतो त्या आत्मस्वरूपी — परमात्मस्वरूपी श्रीगुरु दक्षिणामूर्तीला मी हा नमस्कार करीत आहे

विश्व म्हणजे विविध रूपानें प्रतीतीला येणारें सर्व भूतभौतिक जग हें सर्व जग अन्तर्यामी चित्स्वरूप जो आत्मा, ज्याला प्रत्यक्षचैतन्य म्हणतात त्या आत्म्याच्या ठिकाणीच प्रतीतीला येतें तें 'निजान्तर्गत' म्हणजे आत्मस्वरूपामध्येच आहे, बाहेर नाहीं कारण आत्मा हा सर्वव्यापी परम महान् असल्यामुळें त्याच्या ठिकाणीं बाहेर हा शब्दप्रयोगच संभवत नाहीं

आता प्रश्न असा येतो की, आत्मा हा निर्विकार चिद्ब्रह्म आहे कोणत्याहि वस्तूशी त्याचा ससर्ग नाहीं, म्हणून त्याला असंग म्हणतात तर मग अशा आत्म्यामध्ये विश्व कसें प्रतीतीला येणार ? त्यावर उत्तर देतात 'दर्पणदृश्यमाननगरी-सुल्यम्' निरवकाश म्हणजे घनस्वरूप असलेल्या स्वच्छ आरशात जशी एखादी नगरी दिसवी त्याप्रमाणें आत्म्याच्या ठिकाणीं जग प्रतीतीला येतें आरशात आपण देहादि वस्तूचीं प्रतिबिंबे पहातो व आरशात देहादि वस्तु दिसतात असें आपण म्हणत असतो वस्तुत आरशात काहींच नसतें, खोंके, पेटी, कपाट, कोनाडा इत्यादिकामध्ये वस्तु असू शकतात, कारण तेथें अवकाश आहे आरसा हा तर निरवकाश म्हणजे ठोस भरीव आहे त्यामुळें त्यात कोणत्याहि वस्तु राहू शकणार नाहीं तरी पण बाह्य वस्तूची आरशात पडलेली छाया पाहून आपण त्या बाह्य वस्तूच आरशात दिसतात असें म्हणत असतो तात्पर्य, आरशात दिसणारी नगरी जशी मिथ्या म्हणजे खोली — असत्य असते त्याचप्रमाणें आत्म्याच्या ठिकाणीं प्रतीतीला येणारें विश्वहि मिथ्या म्हणजे खोटेंच आहे

यावर कोणी अशी शका घेतील की, आरशात दिसणाऱ्या वस्तु सत्य नसल्या तरी आरशाच्या बाहेर त्या सत्यस्वरूपात आहेत त्याचप्रमाणें विश्व देखील सत्य आहे असें म्हणायला काय हरकत आहे ? यावर उत्तर असें की, उदाहरण बरोबर आहे, पण तें प्रकृतस्थलीं लागू पडत नाहीं एवढेंच आरशाच्या

बाहेर असलेल्या वस्तु सत्य आहेत ही गोष्ट खरी मानली, तरी आत्मा हा सदा सर्वकाळ सर्वत्र व्यापक स्वरूपाने विराजमान असल्यामुळे आत्म्याच्या बाहेर हा शब्दप्रयोगच संभवत नाही. मग बाहेरच्या विश्वाचे अस्तित्व कसे मानायचे ? जेथे अस्तित्वच तेथे सत्यत्वाची काय कथा ? तेव्हां दर्पणांत दिसणाऱ्या नगरीप्रमाणे आत्मस्वरूपा प्रतीतीला येणारे हे विश्व असत्यच आहे. यांत तिळमात्र संशय नाही.

यावर कोणी असे म्हणेल की, हे विश्व जर 'निजान्तर्गत' म्हणजे आत्मस्वरूपामध्ये प्रतीतीला येणारे असेल तर आत्म्यामध्ये राग, द्वेष, सुख, दुःख जसे प्रतीतीला येतात, मी सुखी, मी दुःखी, मी प्रेमी, मी द्वेषी असे जसे आपण म्हणतो त्याचप्रमाणे सारे विश्वहि जर आत्म्याच्याच ठिकाणी आहे तर मग त्याचीहि तशीच प्रतीति यावयाला पाहिजे. पण तशी प्रतीति येत नाही. हत्ती घोडे, घरदार, वित्तवैभव, सूर्य, चंद्र, नदी, नाले, सागर, पर्वत हे सर्व माझ्या ठिकाणी आहेत किंवा हे सर्व मी आहे असे आपण कधीच म्हणत नाही. याचे उत्तर असे की, हे सर्व विश्व जेव्हा आपण पहात असतो तेव्हा आपल्याला आत्म्याच्या यथार्थ स्वरूपाचे भान नसते. म्हणूनच हे विश्व तत्त्वतः आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी भासत असूनहि ते बाहेरचे असल्यासारखे दिसते. याला कारण आत्म्याच्या यथार्थ स्वरूपाचे अज्ञान. या अज्ञानालाच अविद्या, माया, प्रकृति असे म्हणतात. या अज्ञानाचे अधिष्ठान आत्माच असल्यामुळे व या अज्ञानाचे सर्व कार्य घडत असल्यामुळे आत्म्याची ती एक विशिष्ट प्रकारची अनिर्वचनीय शक्तिच समजली जाते.

या अज्ञानाचा विषयहि पण आत्माच आहे. या अज्ञानामुळेच आपले वास्तविक स्वरूप आपल्याला कळत नाही आत्म्याच्या ठिकाणी राहून आत्मस्वरूपाला ज्ञांकणे व आत्म्याच्या ठिकाणी विविध विश्वमपंचाला भासविणे असा त्या अज्ञानाचा विलक्षण स्वभाव आहे. यालाच अज्ञानाची आरणशक्ति आणि विक्षेपशक्ति असे म्हणतात.

या अज्ञानाला सत् म्हणावे तर आत्मस्वरूपाच्या यथार्थ साक्षात्काराने त्याचा बाध होतो, त्याचा निरास होतो. असत् म्हणावे तर त्याचे अनंतकोटि द्रव्यांदांच्या घडामोडींचे अफाट कार्य सर्वांच्या अनुभवाला येत असते. म्हणून तत्त्ववेत्त्यांनी या अज्ञानाला, अविद्येला किंवा मायेला "सदसत्प्रय

अनिर्वचनीयम् " म्हणजे सत्ही नाही आणि असत्ही नाही तें एक विलक्षण अनिर्वचनीय असें काही तरी आहे असेंच म्हटलें आहे अशा अनिर्वचनीय मायेनें हा विश्वप्रपञ्च तरवत निजान्तर्गत असूनहि आत्मस्वरूपामध्येच मासत असूनहि जणु काय तो बाहेर आहे असें वाटत असतें तात्पर्य, हें सर्व जग आतल्या आतच आत्मस्वरूपातच उत्पन्न होत असताना बाहेर उत्पन्न झाल्यासारखें दिसतें याला कारण माया—अविद्या—अज्ञान मनुष्य देहालाच आत्मा समजतो अथवा आत्मा हा देहपरिमित आहे असें समजतो म्हणूनच हा भ्रम उत्पन्न होत असतो

यावर कोणी अशी शका घेईल की, आत्मस्वरूपात उत्पन्न होत असललें जग बाहेरचें म्हणून कसें प्रतीतीला येईल ? याला काहीं एखादें उदाहरण आहे काय ? उत्तर — होय स्वप्न हेंच या बाबतीत उत्कृष्ट उदाहरण आहे स्वप्न हा एक गाढ निद्रेच्या पूर्वकाळातला अथवा पूर्ण जागृतीच्या पूर्वकाळातला विशिष्ट प्रकारचा मनोव्यापार होय सर्व इद्रियें आपआपला व्यापार अथवा व्यवहार करून थकली म्हणजे विश्रांति घेत असतात अशा वेळीं मनाचे हे व्यापार सुरु होत असतात ते प्राय पूर्वी वाचलेल्या, ऐकलेल्या अथवा अनुभव लेल्या पदार्थांच्या सत्कारावरच अवलंबून असतात इतर इद्रियाच्या विश्रांति काळात चाललेले मनाचे व्यापार म्हणजेच स्वप्न होत मनोरथाच्या काळात इतर इद्रियें थकलेली नसतात विश्रांति घेत नसतात एवढेंच नव्हे, तर इच्छित् प्रसर्गी आपआपला व्यवहारहि तीं करित असतात हाच स्वप्न आणि मनोरथाच्यातील फरक होय असो जागृति आणि निद्रा किंवा निद्रा आणि जागृति या दोन अवस्थांच्या मधल्या काळात आपण स्वप्न भूत असतो त्या स्वप्नातहि नद्या, डोंगर, अ प्यें, शहरें, खेडी पाडी हत्ती, घोडे, गायी, म्हैशी, आगगाड्या, मोटारी, विमानें, राजा, प्रजा, सैन्ये युद्धें, जय, पराजय सुकाळ, दुष्काळ, मान अपमान, सुखें, दुखें, शत्रु मित्र, लाभ हानि, सभा, समेलनें, वाद विवाद, इत्यादि सर्व काहीं अनुभवीत असतोंच, व हें सर्व स्वाप्निक जग 'निजान्तर्गत' म्हणजे आपल्या देहातच आपल्या मनातच आपण अनुभवीत असतो तेथें स्वप्नात भासणाऱ्या अथवा दिसणाऱ्या पदार्थांपैकी बाहेर काहींच नसतें पण असें असूनहि स्वप्नाच्या काळात हें स्वाप्निक जग आपल्या देहात आहे आपल्या मनात आहे, तें निजान्तर्गत

आहे असे आपल्याला वाटतच नाही उलट आपण काशीला गेलो, रामेश्वरला गेलो, हिमालयात गेलो, जहाजात बसलो, विमानात बसलो, इंग्लंड, अमेरिका, चीन, जपान इत्यादि देशात फिरलो, आमक्या आमक्याच्या गाठीभेटी झाल्या, इत्यादि सर्व काहीं बाहेर आणि खरोखरीच घडून येत आहे असे वाटते पण यात खरे काय आहे ! आणि बाहेरचे काय आहे ! याचा विचार करून पहा म्हणजे बाहेरचे काहीं नाही व खरेहि काहीं नाही, असेच आढळून येईल त्याचप्रमाणे जागृतीच्या काळात अनुभविल्या जाणाऱ्या विश्वप्रपंचाचे स्वरूप समजावे जागृतीच्या काळात आत्मस्वरूपाची कल्पना देहापुरतीच परिसीमित असल्यामुळे त्या वेळी प्रतीतीला येणारा विश्व प्रपंच व त्याचा व्यवहार सर्व काहीं बाह्यस्वरूपाने प्रतीतीला येतो व सत्य स्वरूपाचा वाटतो तत्त्वतः तो तसा नाही तात्पर्य, स्वप्नातील विश्वप्रपंचाप्रमाणेच जागृतीतील विश्वप्रपंचहि 'निजान्तर्गत' म्हणजे आत्मस्वरूपामध्येच प्रतीतीला येणारा व असत्यस्वरूपाचा आहे

यावर कोणी असे म्हणेल की, स्वप्नातील विश्वप्रपंच अतर्गत व खोटा असला, तरी जागृतीतील विश्वप्रपंच हा बाहेरचा व सत्यस्वरूपाचा मानायला काय हरकत आहे ! सर्वांचा प्रत्यक्ष अनुभवहि तसाच आहे जागृतीतील विश्वप्रपंच बहिर्गत व सत्यस्वरूपाचा आहे असाच सर्वांना अनुभव येत असतो पण हे म्हणणे बरोबर नाही केवळ अनुभवावरून वस्तूचे सत्यत्व सिद्ध होत नसते एखाद्या वस्तूचा अनुभव आला तरी तो अनुभव खरा आहे का खोटा आहे हे पहावे लागतेच अनुभव खरा असला तर त्या अनुभूत वस्तूचे सत्यत्व सिद्ध होईल पण अनुभवच जर खोटा असला तर अनुभूत वस्तूचे सत्यत्व कसे सिद्ध होणार ! पण केवळ अनुभवावरूनच वस्तूचे सत्यत्व मानायला असेल तर स्वप्नातील वस्तूचाहि आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभव येतच असतो मग स्वप्नातील वस्तूहि आपणास सत्य मानायला लागतील पण आपण स्वप्नातील पदार्थ सत्य कोठे मानतो ! तीच गति जागृतीतील पदार्थाची समजावी

यावर कोणी असे म्हणेल की, अहो ! स्वप्नातील पदार्थ जागृत अवस्थे मध्ये बाधित होत असतात जागृतीनंतर ते रहात नाहीत म्हणून ते खोटे आहेत हे म्हणणे बरोबर आहे पण जागृतीतील पदार्थ बाधित होत नाहीत

पुन पुन्हा व रोजच्या रोज तेच पदार्थ आपण जागृतीत पहात असतो, मग ते खोटे कसे म्हणावेत ? यावर उत्तर असे की, स्वप्नकालात जरी आपण आपल्याला असभ्य लोकांच्या मेळायात व विशाल वैभवात पहात असलो, तरी जागृतीच्या क्षणी केवळ आपण एकटेच आहोत, आपल्याशिवाय दुसरे कोणीहि नाही व काहीहि नाही, असाच अनुभव आपल्याला येत असतो आणि तो स्वप्नाच्या अपेक्षेने निराबाध असल्यामुळे अर्थात् स्वप्नातला अनुभव जसा बाधित होतो तसा हा बाधित होत नसल्यामुळे आपण त्याला सत्य मानतो त्याचप्रमाणे आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर विश्वप्रपंचाची कल्पना मावळते व आत्माच तेवढा निराबाध शिल्पक रहातो म्हणून तोच तत्त्वतः सत्य होय

स्वप्नात आपण घाबरलो, गोंधळलो म्हणजे आपण बरळतो, ओरडतो आपली ती कष्टावस्था पाहून शेजारचे जागे असलेले लोक आपल्याला जागे करतात आपण जागे झालो म्हणजे आपली त्या दुखातून सुटका होते त्याचप्रमाणे जागृत अवस्थेतील व्यवहारातहि आपण अधिक गोंधळलो, घाबरलो, म्हणजे शोक, दुःख, दैन्य, व्यक्त करित रहातो माझे कसे होईल ? कोण मला विचारणार ? कोण मला खाऊ, पिऊ घालणार ? कोण मला औषधपाणी देणार ? इत्यादि प्रकारे आपण चिंता व्यक्त करित असतो त्या वेळी ईश्वरकृपेने जवळ असलेले दयाळू शानी सत-महात्मे त्याला यथार्थ तत्त्वाचा उपदेश करून जागृत करतात सतकृपेने तो जागृत होऊन पहातो तेव्हा 'आत्मवेद सर्व' अरे ! हे सर्व आत्मस्वरूपच आहे । 'सर्व खल्विद ब्रह्म' खरोखर हे सर्व ब्रह्मच आहे । 'ब्रह्मैवाहमस्मि' ब्रह्मच मी आहे 'अहं ब्रह्मवास्मि' मी ब्रह्मच आहे 'हस सोऽहं शिवोऽहम्' आत्मा शुद्ध आहे तोच मी आहे मी मंगलमय आहे आनंदमय आहे मी नित्य निरतिशय आनंदमय परब्रह्म आहे, असे त्याच्या प्रत्ययाला येत असते त्या वेळी जागृत काली पाहिल्या गेलेल्या सर्व विश्वप्रपंचाच्या सत्यत्वाचा बाध होतो त्या वेळी त्याच्या दृष्टीने जागृतकालीन विश्वप्रपंचहि स्वाप्निक विश्वप्रपंचा प्रमाणेच बाधित होणारा म्हणून खोटा ठरतो

यावर काणी असे म्हणेल की, अहो ! स्वप्नातले पदार्थ खोटे असले तरी ते दुसरीकडे कोठे न कोठे तरी सत्य असतातच बाहेर अनुभवलेले, पाहिलेले, ऐकलेले पदार्थच स्वप्नात दिसतात, तर मग एका आत्म्याव्यतिरिक्त

बाकीचे सर्वच पदार्थ खोटे आहेत असें कसें म्हणतां येईल ? हीच गोष्ट सर्व भ्रमाची आहे भ्रमात प्रतीतीला येणारे पदार्थ दुसरीकडे कोठें न कोठें तरी सत्यस्वरूपात असतातच दोरीवर भासणारा साप खोटा असला तरी तो दुसरीकडे वारुळात, विलात अथवा पेटान्यात कोठें तरी सत्यस्वरूपात असतोच सत्य पदार्थांचे पूर्वी अनुभव नसतील तर भ्रमात अथवा स्वप्नात त्याचें मान होणार नाही यावर उत्तर असें की, भ्रमात किंवा स्वप्नात दिसणारे पदार्थ पूर्वी आपण केव्हा तरी कोठें तरी अनुभविलेले असावे लागतात ही गोष्ट खरी आहे पण ते सत्यस्वरूपातच अनुभविलेले असावे लागतात असा काही नियम नाही खोटा पाहिलेला नाग किंवा चित्रात पाहिलेला नाग अथवा एखाद्यानें वर्णन करून सांगितलेला नाग स्वप्नात दिसतोच कीं नाही आपल्याला ? तात्पर्य, पदार्थांचे सस्कार चित्तावर असले की, भ्रम किंवा स्वप्न याची उत्पत्ति लागते पदार्थ खरेच असावे लागतात असा काही नियम नाही म्हणून 'निजान्तर्गत' प्रतीतीला येणारे स्वप्नातले पदार्थ जसे खोटे असतात तसेच जागृतकालीं आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं प्रतीतीला येणारे विश्वहि खोटेच आहे असें म्हणावें लागतें ।

यावर कोणी विचारील की, स्वप्नात भासणा या पदार्थांचे सस्कार चित्तावर होतात तरी केव्हा ? याला उत्तर असें की, पूर्वी केव्हा तरी होतात याच जन्मात अथवा मागच्या जन्मात अथवा त्याच्या मागच्या जन्मात केव्हा तरी होतात मूळ जन्माला केव्हा आरंभ झाला हें कोणालाच सांगता येणार नाही याच कारणासुद्धें तत्त्वेत्ते लोक जग हें अनादि आहे असें मानतात कोणी म्हणेल ब्रह्मदेव सृष्टि उत्पन्न करतो ना ? मग ही सृष्टि अनादि कशी ? यावर उत्तर — ब्रह्मदेव सृष्टि उत्पन्न करित असला, तरी तो जशी पूर्वी होती तशीच पुढें निर्माण करतो, असें वेदात म्हटलें आहे 'धाता यथापूर्वमकल्पयत्' एवंच, मूळ सृष्टि केव्हा उत्पन्न झाली हें कोणालाच सांगता येत नाही म्हणून हें अग अनादि आहे असें म्हटलें जातें

स्वप्नाखोटेबाची कसोटी अशी आहे की, जे पदार्थ बाधित होतात ते खोटे व जे कधीहि बाधित होत नाहीत ते खरे या दृष्टीनें पाहिलें असता एका आत्म्याव्यतिरिक्त बाकीच्या सर्व पदार्थांचा बाध होतो म्हणून ते खोटे व आत्म्याचा मान कधीच बाध होत नाही म्हणून तोच तेवढा सरा आहे, अशी

वस्तुस्थिति आहे कोणत्याहि पदार्थाबद्दल तो खोटा आहे, खरा नाही, नाशवत आहे असे कळणे किंवा त्याचा नाश होणे याला बाध असे म्हणतात

स्वप्नामध्ये आपल्याच स्वरूपात — देहात — मनात प्रतीतीला येणारे स्वापिक जग जसे आपल्याहून निराळे मासते तसे ते जागृतीतहि आपल्याहून निराळे मासते स्वप्नात प्रतीतीला येणारी पदार्थांची सत्ता ही आत्मसत्तेहून निराळी नाही, तशीच जागृतीतील पदार्थांचीहि सत्ता आत्मसत्तेहून निराळी नाही स्वप्नात प्रतीतीला येणारे विश्वाचे स्फुरण, ज्ञान किंवा भान हे आत्मस्फुरणाहून निराळे नाही स्वप्नातील व जागृतीतील विश्व आणि त्याचा व्यवहार हाहि सारखाच असतो फरक येवढाच आहे की, व्यावहारिक जागृतीने स्वप्नातील विश्वाचा बाध होतो तर पारमार्थिक जागृतीने व्यावहारिक विश्वाचा बाध होतो हा फरक आहे म्हणूनच स्वप्न आणि जागृति ही दोन नावे व अवस्था निराळ्या आहेत आणि म्हणूनच एक अवस्था दुसऱ्या अवस्थेचा दृष्टान्त होऊ शकते असा हा सिद्धान्त या श्लोकात विवक्षित आहे

सात्पर्य, आरशात दिसणाऱ्या नगरीप्रमाणे हे सर्व विश्व आत्मस्वरूपात पहात असूनहि मायेने जणु काही ते बाहेर निर्माण केले आहे असे समजतो जसे निद्रेने प्रतीतीला येणारे स्वप्नातील जग निजान्तर्गत असूनहि बाहेरचे आहे असे वाटते, त्याचप्रमाणे जग झाल्याबरोबर स्वप्नातील विश्वप्रपञ्च मावळतो व आपण एकटेच आहोत असे प्रतीतीला येते, त्याचप्रमाणे आत्मसाक्षात्कारानंतरहि जागृतीतील विश्वप्रपञ्चाचा निरास होऊन आपण एकमेव अद्वितीय एकच एक शिल्पक आहोत असा अनुभव येतो, या अनुभवाचा दाता आणि अधिष्ठाता असे जे श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति भगवान् शकर याना हा माझा नमस्कार असो

बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुन-
र्मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् ।
मायावीव विजृम्भपत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ २ ॥

बीजांमध्ये जसा अकुर, स्कंध, शाखा, पत्र पुष्प, फल इत्यादि समुदाय समावलेला असावा त्याप्रमाणे सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी हे जग नामस्वरूपात्मक विकल्प रहित असे आत्मस्वरूपामध्ये — परमात्मस्वरूपामध्ये समावलेले होते

मायेने कल्पिलेल्या देश, काल इत्यादिकांच्या संबंधाच्या वैचित्र्यामुळे ते विभिन्न रूपाने अभिव्यक्त झाले.

खेळ करणाऱ्या एखाद्या गारुड्याप्रमाणे किंवा महायोग्याप्रमाणे जो आपल्या इच्छेनें हें सर्व विश्व निर्माण करतो त्या परमात्मस्वरूप असलेल्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति भगवान् शंकराला हा माझा नमस्कार असो.

जग हें आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं प्रतीतीला येतें असें सांगितलें, पण हें जग उत्पन्न झालें कसें हा प्रश्न रहातोच. याच प्रश्नाचें उत्तर या दुसऱ्या श्लोकांत दिलेलें आहे. तें आतां आपण पाहूं. सृष्टीची उत्पत्ति हें एक तत्त्ववेत्त्यांच्या पुढे मोठें कोडेंच आहे. त्याचा उलगडा समाधानकारकपणें होत नाही. त्यातल्या त्यांत अद्वैत तत्त्ववेत्त्यांची उत्पत्ति अधिक सयुक्तिक आहे. आचार्य या श्लोकांत त्याच-युक्तीच तिपादन करित आहेत.

पूर्वपक्षकारांचें म्हणणें असें की, अहो ! आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं विश्व-प्रपंचाचें अस्तित्व कसें सिद्ध होणार ? कारण हा विश्वप्रपंच कोण निर्माण करतो व कोठें निर्माण करतो ? याचा कांहीं पत्ताच लागत नाही. काय आत्मा जग निर्माण करतो का जगाच्या रूपानें तो नटतो ? का तो परिणत होतो ? दूध जसें दह्याच्या रूपानें परिणत होतें तसा आत्मा जगाच्या रूपानें परिणत होतो काय ?

आत्मा जग निर्माण करतो असें म्हणावें, तर एकच एक सर्वव्यापी चिद्रूप म्हणजे चैतन्यस्वरूप असलेला तो आत्मा जग कसें निर्माण करील ? कुंभाराला घट निर्माण करतांना माती लागते, दंड लागतो, चक्र लागतें, पाणी लागतें व बसायला जागा लागतें. या सर्व गोष्टी असल्या लागतात. तेव्हां कुंभार घट निर्माण करूं शकतो. जग उत्पन्न होण्याच्यापूर्वी तुम्ही तर फक्त एक आत्माच मानतां मग तो एकटा कांहीं साधन-सामग्री नसताना जग कसें निर्माण करील ? बरें जगाच्या रूपानें तोच नटतो अथवा परिणत होतो म्हणावें, तर तो आत्मा निरवयव, निर्विकार, निराकार आणि चिद्रूप असा आहे. तो कसा जडरूपानें परिणत होणार ? तेव्हां जग हें आत्म्यापासून उत्पन्न होतें व आत्म्याच्याच ठिकाणीं रहातें असें म्हणण्यापेक्षां पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु या चार महाभूतांच्या परमाणुंपासून जग बनतें व परमाणूंच्याच आश्रयानें तें रहात असेंच म्हणणें ठीक होईल. जन्माला येणाऱ्या प्राणिमात्रांच्या अदृष्टामुळे म्हणा अथवा ईश्वराच्या प्रेरणेनें म्हणा, दोन परमाणूंच्या ठिकाणीं किया उत्पन्न

होते त्या क्रियेने ते दोन परमाणु एकत्र होतात दोन परमाणु एकत्र झाले म्हणजे त्याचें द्रव्यणुक बनतें अशीं तीन द्रव्यणुके एकत्र झालीं म्हणजे त्रसरेणु तयार होतो तो अत्यंत सूक्ष्म असतो, तरी पण खिडकीतून अथवा झरोक्यातून पडलेल्या कडोशात सूर्याच्या किरणात तो दिसू शकतो असे अनेक त्रसरेणु एकत्र झाले म्हणजे स्थूल द्रव्याची उत्पत्ति होते परमाणु ज्या जातीचे असतात त्याच जातीचें द्रव्य बनतें याप्रमाणें स्थूल भूताची व भौतिक विश्वाची उत्पत्ति होत रहाते असा हा नैयायिक, वैशेषिक इत्यादि तत्त्ववेत्त्यांचा पक्ष आहे यालाच आरभवाद असें म्हणतात

आरभवाद्याचें म्हणणें असें की, कोणतेंहि द्रव्य उत्पन्न होताना पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु यांचे परमाणु वर सांगितलेल्या पद्धतीनें यथायोग्य प्रमाणात एकमेकाशीं संयुक्त होतात आणि मग द्रव्य उत्पन्न होत असतें अशा रीतीनें एखादा मृत्पिंड म्हणजे मातीचा गाळा तयार झाला म्हणजे त्याच्यापासून गाडगीं, मडकीं, राजण वगैरे पदार्थ तयार होतात मृत्पिंडापासून घटादि कार्ये उत्पन्न होत असल्यामुळे मृत्पिंड हा त्या घटादि कार्यांचें उपादानकारण होय ज्याचें कार्ये बनतें तें त्या कार्याचें उपादानकारण असतें मातीचा घट बनतो म्हणून माती हें त्या घटाचें उपादानकारण सोन्याचे अलंकार बनतात म्हणून सोने हें त्या अलंकाराचें उपादानकारण होय त्याचप्रमाणें पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु या चार महाभूतांच्या परमाणूपासून जग बनतें म्हणून परमाणु हेच जगाचें उपादानकारण होत उपादानकारण हें कार्यांत अन्वित असतें म्हणजे उपादानकारणाचा कार्याशीं नेहमीं संबध असतो घटा मध्यें मृत्तिका असते, अलंकारामध्यें सोने असतें, त्याचप्रमाणें विश्वातील सर्व कार्येद्रव्यात पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु यांचे परमाणूच असताना म्हणून परमाणु हेच जगाचें उपादानकारण होत उपादान म्हणजे आश्रय विशेष जेथें कार्ये समवायसंबधानें रहातें त्याला उपादान कारण म्हणतात परमात्मा हा जगाचें उपादान कारण होऊ शकत नाही हें जग परमात्म्यापासून उत्पन्न झालें असें म्हणता येत नाही परमात्मा जर जगाचें उपादानकारण असता, तर तो जगातील सर्व पदार्थांत प्रतीतीला आला असता पण तशी प्रतीति येत नाही म्हणून परमात्मा हा जगाचें उपादानकारण आहे असें मानता येत नाही असें या आरभवाद्याचें म्हणणें आहे

यावर परिणामवादी साभ्याचें असें म्हणणें आहे की, त्रिगुणात्मक प्रकृति हेंच या जगाचें मूळकारण होय सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणांची जी साम्यावस्था तिलाच प्रकृति असें म्हणतात हीच प्रकृति सर्व विश्वाचें मूळकारण असल्यामुळें तिला मूळप्रकृति असेंहि म्हणतात मूळप्रकृति ही त्रिगुणात्मक असल्यामुळें तिच्यापासून उत्पन्न होणारें जगहि त्रिगुणात्मक असेंच उत्पन्न होत असतें कारणान्या ठिकाणीं असलेले गुण हे कार्याच्या ठिकाणी येत असतात हा सिद्धान्त सर्वमान्य आहे जग ज्या अर्थां त्रिगुणात्मक आहे त्या अर्थां त्याचें कारणहि त्रिगुणात्मक असलें पाहिजे, म्हणून प्रकृति प्रधान किंवा अव्यक्त हेंच जगाचें मूळ कारण होय प्रकृति हीच जगाचें मुख्य कारण असल्यामुळें तिला 'प्रधान' असें म्हणतात ती अत्यंत सूक्ष्म आहे बहिरिंद्रियानी तिचें ग्रहण होत नाहीं म्हणून तिला 'अव्यक्त' म्हणतात प्रकृतीमध्ये घटक असलेल्या सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणाचे विशिष्ट परिणाम हेच विश्वातील पदार्थांच्या वैविध्याचें कारण होय अशा रीतीनें हें सर्व विश्व मूळप्रकृतीचाच परिणाम असल्यामुळें, परिणामवादच मानणें सयुक्तिक ठरतें.

निसर्गत च जग उत्पन्न होत असल्यामुळें निसर्ग हाच जगाचें कारण होय असेंहि काहींचें मत आहे तर काहीं लोक हा सर्व काळाचा खेळ आहे म्हणून काळच जगाचें कारण होय असेंहि म्हणतात सूक्ष्म विचार करून पाहिलें तर हे सर्व पक्ष बरोबर नाहींत असेंच म्हणावें लागतें एक तर हे पक्ष श्रुतीविरुद्ध आहेत श्रुति ही सर्व प्रमाणामध्ये श्रेष्ठ आहे ही गोष्ट सर्व आस्तिक तत्त्ववेत्त्यांना मान्य आहे श्रुति तर सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी एकच तत्त्व होतें असें निक्षून प्रतिपादन करीत आहे 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' " आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् " सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी केवळ एक सत्तत्त्वच होतें सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी हें सर्व आत्माच होतें दुसरें काहीं नव्हतें असें श्रुतीचें म्हणणें आहे प्रज्ञात सागराप्रमाणें निर्विकार असलेल्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं सृष्टिकाळात जन्माला येणाऱ्या अनंत जीवाचे बीजभूत सत्कार अदृश्य - अव्यक्त अशा स्वरूपात असतात, हें मान्य करावें लागतें सत्काराच्या विविधपणामुळेंच सृष्टीमध्येहि वैविध्य निर्माण झालें आहे कार्यावरून कारणाचें अनुमान करणें हें सर्व शास्त्रज्ञाना मान्य आहे

यावर कोणी असें विचारील की, सृष्टिकाळांत जन्माला येणाऱ्या बीजांचें बीजभूत सूक्ष्म संस्कार जर आत्मस्वरूपांत होते, तर मग जग उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी आत्माच होना, दुसरें कांहीं नव्हतें असें कसें श्रुतीनें म्हटलें ? याचें उत्तर असें की, ते बीजभूत संस्कार इतके सूक्ष्म असतात की, आत्मस्वरूपाहून त्यांचें निराळें अस्तित्त्व प्रतीतीलाच येत नाही. म्हणून सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी केवळ एक आत्माच होता असें म्हटलें आहे. उदाहरणाकरितां वट-बीजच घ्या- वट-बीजाचें अगदीं सूक्ष्मदर्शक यंत्रानेंहि निरीक्षण करून पाहिलें, तरी तेथें कांहींच प्रतीतीला येत नाही ना मुळें, ना फळें, ना खोड, ना फांद्या, ना पानें, ना पारंब्या ! अशी त्या बीजाची अवस्था असते. अशा अवस्थेंत 'बीजमात्रं आसीत् . असेंच आपण म्हणतो. खोड, फांद्या, पानें, पारंब्या इत्यादिकांचे संस्कार बीजा' मध्ये नसते, तर त्यांची बीजातून उत्पत्तीच झाली नसती पण ते बीजभूत संस्कार इतके सूक्ष्म असतात की, कितीहि निरीक्षण करून पाहिलें तरी त्यांची बीजाहून निराळी प्रतीति येतच नाही म्हणून वटवृक्ष निर्माण होण्याच्या पूर्वी 'बीजमात्र आसीत् ' हें म्हणणें बरोबरच आहे. त्याचप्रमाणें सृष्टि उत्पन्न होण्यापूर्वी आत्मस्वरूपाव्यतिरिक्त कशाचीच प्रतीति येत नसल्यामुळें " आत्मै- वेद - आसीत् " हें सर्व विविध रूपानें प्रतीतीला येणार जग आत्माच होतें हें श्रुतीचें म्हणणें अगदीं बरोबर आहे शिवाय गुरुकूपेनें - ईश्वरकूपेनें आत्म- स्वरूपाचा साक्षात्कार झाल्यावर त्या बीजभूत संस्कारांचाहि बाध होतो व केवळ आत्मतत्त्वच शिष्टक रहातें. म्हणून ' सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ', ' आत्मैवेदं सर्वम् ' सृष्टि उत्पन्न होण्यापूर्वी हें सर्व सत्स्वरूपच होतें. हें सर्व आत्माच आहे. इत्यादि श्रुतीनें केलेले वर्णन अगदीं बरोबर आहे. तात्पर्य, जेगाऱ्या उत्पत्तीच्या बाबतीत इतर पक्ष हे श्रुतिप्रमाणाशीं विरुद्ध असल्यामुळें आदरणीय नाहीत. तसेंच तर्काच्या कसोटीलाहि ते पक्ष टिकत नाहीत हेंदिलक्षांत घेण्यासारखें आहे.

नैयायिकांचे परमाणु काय किंवा सांख्यांची प्रकृति काय, दोन्ही जडच असल्यामुळें ते सृष्टीचें मूळकारण होऊं शकत नाहीत. परमाणु किंवा प्रकृति यांचाहि सृष्टीमध्येच अंतर्भाव असल्यामुळें त्यांना कोणी उत्पन्न केलें ! हा प्रश्न शिष्टक रहातोच. यावर कोणी असें म्हणेल की, अहो ! परमाणु किंवा प्रकृति हे नित्य आहेत. त्यांच्या उत्पत्तीचा प्रश्नच संभवत नाही. यावर उत्तर असें की, या जगांत आत्मस्वरूपाशिवाय नित्य असें दुसरें कांहींच नाही. म्हणूनच

' नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' असे आत्मस्वरूपाचें वर्णन केलेलें आहे. आत्म्याची नित्यता ही निरपेक्ष आहे. परमाणु प्रकृति वगैरे पदार्थांची नित्यता ही सापेक्ष आहे. स्थूल पदार्थांच्या मानानें सूक्ष्म पदार्थांचें अरितत्त्व अधिक काळ असतें म्हणून त्यांना नित्य असें म्हटलें जातें. तात्पर्य, आत्माच खरा नित्य आहे व तोच सर्व जगाचें कारण आहे.

परमाणु किंवा प्रकृति स्वभावतःच जड असल्यामुळें सृष्टीचें ते कारण होऊ शकत नाहींत. त्या जडांना कार्यप्रवण करणारा — प्रेरक — कोणी तरी चेतन मानावाच लागतो. चेतनाच्या प्रेरणेशिवाय जड हें कांहींच कार्य करू शकत नसतें. शिवाय नैयायिकांचे परमाणु हे निरवयव असतात. निरवयव अशा दोन द्रव्यांचा संयोग उपपन्न होत नाहीं. म्हणून परमाणूंच्या संयोगानें जग उत्पन्न होतें हें म्हणणें बरोबर नाहीं. परमाणु-परमाणूंचा संयोग होतो असें गृहीत धरलें, तरी परमाणु हे जड असल्यामुळें त्यांच्या ठिकाणी हालचाल झाल्या-शिवाय त्यांचा संयोग कसा घडून येणार ? तेव्हां परमाणूंचा संयोग होण्यासाठी त्यांना प्रेरणा देणारा कोणी तरी चेतन मानावाच लागणार. त्या चेतनापासूनच जर सर्व विश्वाच्या उत्पत्तीची उत्पत्ति लागत असेल, तर मग परमाणु हे जगाचें मूळकारण आहेत या म्हणण्याला काही अर्थ रहात नाहीं.

सांख्यांच्या प्रकृतीचीहि हीच स्थिति आहे. सांख्यांची त्रिगुणात्मक प्रकृति ही जडच असल्यामुळें तिलाहि कार्यप्रवण करणारा कोणी तरी चेतन मानायलाच पाहिजे. अशा रीतीनें जगाच्या मुळाशीं असलेलें चेतन तत्त्वच या जगाचें मूळकारण होऊं शकतें. निसर्ग किंवा काळ हेंच या जगाचें मूळकारण आहेत असें म्हणणाऱ्यांचा पक्षहि वर निर्दिष्ट केलेल्या युक्तिवादानेंच खंडित होतो तेहि स्वभावतः अचेतन असल्यामुळें सृष्टि निर्माण करू शकत नाहींत. याप्रमाणें आरंभवाद, परिणामवाद, निसर्गवाद आणि कालवाद हे सर्वच वाद विश्वाच्या उत्पत्तीची उत्पत्ति लावतांना लंगडे पडतात.

आमच्या मतें सर्व सृष्टीच्या मुळाशीं असलेलें चेतन तत्त्व म्हणजे आत्मा हाच आपल्या अनिर्वचनीय मायाशक्तीनें आपल्याच ठिकाणीं सर्व जग निर्माण करतो. अनिर्वचनीय मायाशक्तीनें विशिष्ट असलेला आत्मा हाच या जगाचें उपादानकारण आहे व निमित्तकारणहि तोच आहे. आणि म्हणूनच मायेच्या ठिकाणीं असलेले सत्त्व, रज आणि तम हे तीन गुण विश्वातील सर्व पदार्थांत

श्रीदक्षिणामूर्ति

मौनचार्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं
वर्षिष्ठान्तेऽसहस्रिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठं ।
आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं
स्थात्मारामं मुदितपदनं दक्षिणामूर्तिमीदृ ॥

श्रीवालान्निपुरसुंदरीसहित श्रीदक्षिणामूर्ति

स्फटिकरजतघर्णं मौक्तिकीमक्षमाला
ममृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ।
दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूड त्रिनेत्रं
विधृतविविधभूष दक्षिणामूर्तिमीडे ॥

कमीअधिक प्रमाणात भरलेले दिसतात आणि आत्मस्वरूप असलेली सत्ता चैतन्य आणि आनंद यांचीहि पण विश्वातील सर्व पदार्थांत व्याप्ति आहेच आत्मस्वरूपाच्या साक्षात्काराने मायेचा निरास झाला की, विश्वाचे त्रैगुण्य मावळते आणि शिष्टक राहिलेली आत्मस्वरूपाची सत्ता, चैतन्य आणि आनंद हेच विश्वामध्ये सर्वत्र प्रतीतीला येतात याप्रमाणे त्या तत्त्ववेत्त्या थोर पुरुषाचा अवघाच सत्सार सुखाचा होतो व त्रैलोक्य त्याला आनदाचे वाटू लागते

यावर कोणी अशी शका घेईल की, अहो ! उपादानकारण आणि निमित्तकारण हीं परस्पर भिन्न असतात घटाचे उपादानकारण मृत्तिका आहे, तर निमित्तकारण कुमार आहे पटाचे उपादानकारण तंतु आहेत, तर निमित्तकारण कोष्टी आहे अलकाराचे उपादानकारण सोने आहे, तर निमित्तकारण सोनार आहे या सर्व उदाहरणावरून प्रत्येक कार्याचे उपादानकारण आणि निमित्तकारण हीं परस्पर भिन्न असतात तीं एक असू शकत नाहीत असे दिसते मग आत्मा हा एकटाच या जगाचे उपादानकारणहि आहे आणि निमित्तकारणहि आहे असे कसे म्हणना येईल ? यावर उत्तर असे की अनेक ठिकाणी उपादानकारण आणि निमित्तकारण हीं जरी परस्पर भिन्न असलेली पहावयास सापडतात, तरी सर्वच ठिकाणी तीं परस्पर भिन्नच असायला पाहिजेत असा नियम नाही उदाहरणाकरिता एखादी गवतावरची अथवा झाडावरची जडूच्या आकाराची अळी पहा झाडावरून तिचा जेव्हा तोल जातो तेव्हा ती खाली पडते पण जमिनीवर आदळत नाही ती चटकन् आपल्या तोंडातून एक धागा - तंतु - निर्माण करते व त्या धाग्याच्या आधाराने लोंबत रहाते दळूदळू तो धागा आपल्याच देहात आवरून ती आपल्या विवक्षित ठिकाणाला जाऊन पोहोचते, असे आपण पहात असतो ज्या धाग्याचा त्या अळीने आधार घेतलेला असतो त्या धाग्याचे उपादानकारण ती अळीच आहे आणि निमित्तकारणहि पण तीच आहे तीच तो धागा निर्माण करते व ती आपल्यापासूनच निर्माण करते या उदाहरणावरून उपादानकारण आणि निमित्तकारण हीं एकमेका हून भिन्न असायला पाहिजेत असा नियम दिसत नाही म्हणून उपादानकारण आणि निमित्तकारण हीं एकमेकाहून भिन्न असलीं पाहिजेत अशी शका घण्याचे काही कारण नाही तात्पर्य, आत्मा हाच या विश्वाचे उपादानकारणहि आहे आणि निमित्तकारणहि आहे हाच सिद्धान्त खरा ठरतो वराल उदाहरणातली अळी

चैतन्यशक्तीच्या द्वारा त्या धाग्याचें निमित्तकारण बनते व देहरूपी उपाधि शक्तीच्या द्वारा उपादानकारण बनते त्याचप्रमाणें आत्माहि चैतन्यद्वारा जगाचें निमित्तकारण बनतो व मायारूपी उपाधिशक्तीच्या द्वारा उपादानकारणहि बनतो ही सर्व उपपत्ति अद्वैत तत्त्वज्ञानात जशी लागते तशी ती इतर मतात लागत नाही

जें ज्याच्यातून उत्पन्न होत असतें तें त्याच्यातच लीन होत असतें असा सामान्य नियम आहे मृत्तिकेंतून निर्माण होणारे घटादि पदार्थ किंवा मातीचीं चित्रें हीं मृत्तिकेंतच लीन होतात व शेवटीं मृत्तिकाच शिळक उरते सोन्यातून निर्माण होणारे अलंकार सोन्यातच लीन होतात व शेवटीं सोनेच शिळक रहातें त्याचप्रमाणें आत्म्यापासून निर्माण होणारें जग आत्म्यातच लीन होतें व शेवटीं आत्माच शिळक रहातो जग उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी आत्मा एकटाच होता जगाचा लय झाल्यानंतरहि तो एकटाच शिळक रहातो तेव्हा मधल्याच काळात आत्म्याच्या ठिकाणीं मायेनें प्रतीतीला येणारें जग केवळ मायिक प्रातीतिक अथवा काल्पनिक आहे असेंच म्हणावें लागतें या कल्पनेलाच आभास किंवा विवर्त असेंहि म्हणतात म्हणूनच वेदाताला अभिमत असलेल्या या प्रक्रियेला आभासवाद किंवा विवर्तवाद असें म्हटलें जातें तात्पर्य, आत्माच सर्व जग उत्पन्न करतो व तो आपल्याच ठिकाणीं करतो हीच गोष्ट या स्तोत्राच्या दुसऱ्या श्लोकात दृष्टात देऊन स्पष्ट केलेली आहे

‘इदम्’ म्हणजे हें सर्व प्रतीतीला येणारें जग ‘प्राक्’ म्हणजे सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी बीजामध्ये असलेल्या अकुरादिकाप्रमाणें ‘निर्विकल्पम्’ म्हणजे भेदरहित होतें सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी द्रष्टा, दृश्य, भोक्ता, भोग्य, स्त्रीपुरुष, पशुपक्षी, वृक्षलता इत्यादि कोणत्याहि प्रकारचा विकल्प म्हणजे भेद नव्हता सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी केवळ आत्माच होता तो आत्माच या सर्व सृष्टीचें अधिष्ठान होय उदाहरणाकरिता वर उहेखिलेलें वट-बीजच घ्या किती सूक्ष्म असतें तें ! रसखशीपेक्षाहि चारीक तें बीज आपण फोडून पाहिल्यावर त्यात आपल्याला काही दिसून येत नाही पण त्याच बीजातून अफाट वृक्षाचा पसारा अभिच्यक्त होतो वृक्ष उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी बीजामध्ये कोणत्याहि प्रकारचा विकल्प — मूळ, खोड, फादी, पारवी इत्यादि प्रकारचा भेद दिसून येत नाही वृक्ष जसा उत्पन्न होण्यापूर्वी बीजामध्ये निर्विकल्पस्वरूप होता त्याचप्रमाणें जग हें उत्पन्न होण्यापूर्वी आत्मस्वरूपामध्ये निर्विकल्प म्हणजे भेदरहित होतें बीजाकुराचा

दृष्टान्त पक्त जग हें उत्पन्न होण्यापूर्वी आत्मस्वरूपात निर्विकल्प म्हणजे भेदरहित होते येवढेंच सांगण्यापुरता आहे.

प्रलयकाळी अव्यक्तस्वरूपांत असलेले अनंत प्राण्याचे सूक्ष्म सत्कार जेव्हा फलोन्मुख होतात तेव्हा प्रशान्त महासागराप्रमाणें केवळ चित्स्वरूप असलेल्या आत्म्याच्या ठिकाणी सकल्पाचा तरंग निर्माण होतो, 'तद्देशत' आत्मस्वरूपामध्ये विचाराचें स्फुरण होतें 'बहु स्या प्रजायेय' मी बहुरूप व्हावें, मी जन्माला यावें, हाच तो मकल्प होय कोणी म्हणेल, या सकल्पात्मक विकारानें निर्विकार असलेला आत्मा विकारी नाही का होत ? यावर उत्तर असें की, हा सकल्पात्मक विकार देखील कल्पितच असल्यामुळें आत्म्याच्या निर्विकारपणाला बाध येत नाही हा सकल्प कोणी कल्पिला व कोठें कल्पिला ? असा प्रश्न केल्यास मायेनें कल्पिला व आत्म्याच्या ठिकाणी कल्पिला असेंच परिणामावरून उत्तर यावें लागतें ही माया कोटून आली, केव्हा आली व कशी आली ? हें काहीं सांगता येत नाही ती अनिर्वचनीय आहे आहे मात्र खास !

'मायाकल्पितदेशकालबलनावैचित्र्यचित्रीकृतम्' आत्म्याच्या ठिकाणी अधिष्ठित असलेल्या मायेनें प्रथम आत्म्याच्या ठिकाणी देशाची व कालाची कल्पना केली 'देशकालकलना' म्हणजे देश आणि काल याचा सबंध देश आणि काल याच्या सबंधाच्या वैचित्र्यामुळेच आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी विविधाकार विश्व अभिव्यक्त झालें तात्पर्य, त्रिगुणात्मक मायाशक्तिविशिष्ट आत्माच या विश्वाचें कारण होय विविधाकार विश्वाला अभिव्यक्त करणारा जो मायाशक्तिविशिष्ट आत्मा, त्यालाच ईश्वर असें म्हणतात

कोणी असें विचारिल की, कुभाराला घट निर्माण करताना दड, चक्र, मृत्तिका बगैरे बाह्य साधनें लागतात ईश्वरानें जग निर्माण करताना कोणती बाह्य साधनें घेतली ? यावर उत्तर असें की, कुमाराची शक्ति परिमित असल्यामुळें त्याला घटादि कार्ये निर्माण करताना बाह्य साधनाची गरज लागते, पण ईश्वराचें तसें नाही अघटित घटना घडवून आणण्यात अत्यंत चतुर असलेली अनादि अनिर्वचनीय माया ही त्याची शक्ति आहे तिच्यामुळे तो 'कर्तुं अकर्तुं अन्यथा-कर्तुं समर्थ' असा आहे त्याला कार्ये निर्माण करताना बाह्य साधनाची गरज लागत नाही आपल्या इच्छेनेंच तो सर्व काहीं करू शकतो हाच अभिप्राय या श्लोकाच्या निम्नच्या चरणात दृष्टान्त देऊन सांगेतला आहे

‘मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव य स्वेच्छया’ आपल्या विघ्नोत्त निष्णात असलेला एखादा गारुडी किंवा जादूगार जसा मणिमन्त्रादिकाच्या साहाय्याने आपल्या इच्छेप्रमाणे खेळातील पदार्थ निर्माण करून दाखवितो त्याचप्रमाणे ईश्वरहि आपल्या इच्छेप्रमाणे विश्वातील पदार्थ निर्माण करू शकतो विश्वामित्रासारखे महायोगी देखील आपल्या सकल्पबलाने प्रतिसृष्टि निर्माण करू शकतात, हे आपण पौराणिक इतिहासावरून जाणतांच अलीकडच्या काळातील उदाहरण घावयाचें झाल्यास तें श्रीज्ञानेश्वर महाराजाचें देता येईल वाघावर बसून आपल्या भेटीस येणाऱ्या चागदेवाला सामोरे जाताना श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी आपल्या योगबलाने जड भित नाही का चालविली ? कोणी म्हणेल, श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी जड भित चालविली याला प्रमाण काय ? तर ज्या चाग देवासाठी हा प्रसंग घडून आला त्या चागदेवाचेच शब्द या घातरीत प्रमाण आहेत चागदेवाचे शब्द खरे कशावरून ? असा जर कोणी आक्षेप घेईल, तर त्याला सर्व इतिहासालाच तिलाजलि घावा लागेल तेव्हा एखादा योगी महायोगी जर आपल्या सकल्पबलाने येवढें कार्य करू शकतो, तर योग्याचा योगी योगेश्वर भगवान् श्रीहरि काय करू शकणार नाही ? तत्पर्य, एखाद्या जादूगारा प्रमाणे किंवा महायोग्याप्रमाणे परमात्मा देखील आपल्या इच्छेने, सकल्पबलाने सर्व जग निर्माण करू शकतो यात तिलमात्र सशय नाही स्वसकल्पबलाने आपल्या ठिकाणी सर्व विश्व निर्माण करणारा असा जो सच्चिदानंदयन परमात्मा भगवान् श्रीशंकर सद्गुरु दक्षिणामूर्ति, त्यांना हा माझा नमस्कार असो

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते
साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् ।
यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ३ ॥

असत्तुल्य असलेल्या विश्वातील सर्व पदार्थांमध्ये ज्याचें सद्रूप स्फुरण प्रतीलीला येतें, ‘तत्त्वमसि’ ‘अयमात्मा ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतिवाक्यांनी जो आश्रिताना — भक्ताना अपरोक्ष साक्षात्कार करून देतो, ज्याचा साक्षात्कार झाला असता जीवाना ससारसागरात पुन्हा सापडण्याची पाळी येत नाही, त्या दक्षिणामूर्ति भगवान् श्रीगुरुना माझा हा नमस्कार असो

मागच्या श्लोकांत सत्त्व म्हणजे आत्मा हाच जगाचे मूलकारण आहे असे सांगितले. यावर शंका अशी की, सत्त्ववापामून जग उत्पन्न झाल्याचे दिसत नाही बीजांचा विध्वंस होतो व त्यांतूनच वृक्ष-रुता इत्यादिकांचा जन्म होतो. मृत्पिंडाचा नाश होतो व त्यांतूनच घट, राजण वगैरे पदार्थ तयार होतात, यावरून अभावांतून भाव पदार्थांची उत्पत्ति होते असे दिसते. श्रुति देखील सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी कांहीं नव्हते असेच सांगते. 'असद्वा इदमग्र आसीत्' सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी हे सर्व असत होते. त्या असतांतूनच हे सर्व सत्स्वरूपाने दिसणारे जग उत्पन्न झाले. यालाच असद्राद असे म्हणतात. तो बीजांना अभिप्रेत आहे, पण हे बीजांचे म्हणणे बरोबर नाही. असतांतून सत्ताची अथवा अभावांतून भाव-पदार्थांची उत्पत्ति होते असे जर मानले, तर घट-पटादि सर्व भाव-पदार्थांमध्ये अभावाची अनुवृत्ति म्हणजे अभावाचा सवध दिसून आला असता. मातीपासून निर्माण होणाऱ्या सर्व पदार्थांत मातीचा संबंध दिसून येतो. मातीचा घट, मातीचा राजण, मातीचे मडके असे आपण म्हणत असतो. सोन्याचे कडे, सोन्याची आंगठी, सोन्याच्या बांगड्या, सोन्याचा सर अशा रीतीने सोन्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व पदार्थांत सोन्याचा संबंध दिसून येतो. यालाच अनुवृत्ति असे म्हणतात.

अभावांतून जग उत्पन्न झाले असते, तर जगातील सर्व पदार्थांत अभावाची अनुवृत्ति दिसून आली असती. घट-अभाव पट-अभाव असे कांहीं तरी प्रत्येकाला आले असते, पण याच्या उलटच सर्वांचा अनुभव आहे. घट आहे. पट आहे. हत्ती आहे घोडा आहे. असेच आपण म्हणत असतो. याप्रमाणे आहे म्हणजे अस्ति म्हणजेच सत्ता सर्वत्र प्रतीतीला येते. सत्तेचीच सर्वत्र अनुवृत्ति दिसते यावरून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व पदार्थांमध्ये सत्त्व भरलेले आहे असेच सिद्ध होते. म्हणून सत्त्ववातूनच विश्वातील सर्व पदार्थांची उत्पत्ति झाली आहे हेच म्हणणे बरोबर आहे.

'असदेवेदमग्र आसीत्' सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी हे सर्व असत होते असे जे श्रुतिवाक्य असत्कारणवादाचे प्रमाण म्हणून वर दिले आहे, त्याचा अर्थ येवढाच की, हे सर्व जग उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी 'असत्' म्हणजे न दिसणारे अग्न्यक्त अज्ञा स्वरूपांत होणे. अग्न्यक्त होते याचा अर्थ ते नव्हते असा नाही, तर हे कारणरूप असलेल्या आत्मतत्त्वामध्ये - सत्त्वत्वामध्य विज्ञान

‘मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीन य स्वेष्ट्या’ आपल्या विघेत निष्णान असलेला एखादा गारुडी किंवा जादूगार जसा मगिमत्रादिकाच्या साहाय्याने आपल्या इच्छेप्रमाणे खेळातील पदार्थ निर्माण करून दाखवितो त्याचप्रमाणे ईश्वरहि आपल्या इच्छेप्रमाणे विश्वातील पदार्थ निर्माण करू शकतो विश्वामित्रासारखे महायोगी देखील आपल्या सकल्पबलाने प्रतिसृष्टि निर्माण करू शकतात, हें आपण पौराणिक इतिहासावरून जाणतोच अलीकडच्या काळातील उदाहरण घावयाचे झाल्यास ते श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचे देता येईल वाघावर धमून आपल्या भेटीस येणाऱ्या चागदेवाला सामोरे जानाना श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी आपल्या योगबलाने जड भित नाही का चालविली ! कोणी म्हणेल, श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी जड भित चालविली याला प्रमाण काय ! तर ज्या चाग देवासाठी हा प्रसंग घडून आला त्या चागदेवाचेच शब्द या वाचतील प्रमाण आहेत चागदेवाचे शब्द तरे कशावरून ! असा जर कोणी आक्षेप घेईल, तर त्याला सर्व इतिहासाचाच तिलाजलि घाया लागेल तेव्हा एखादा योगी महायोगी जर आपल्या सकल्पबलाने येवढे कार्य करू शकतो, तर योग्याचा योगी योगेश्वर भगवान् श्रीहरि काय करू शकणार नाही ! त त्पर्य, एखाद्या जादूगारा प्रमाणे किंवा महायोग्याप्रमाणे परमात्मा देखील आपल्या इच्छेने, सकल्पबलाने सर्व जग निर्माण करू शकतो यात तिळमात्र संशय नाही स्वसकल्पबलाने आपल्या ठिकाणी सर्व विश्व निर्माण करणारा असा जो सच्चिदानंदधन परमात्मा भगवान् श्रीशंकर सद्गुरु दक्षिणामूर्ति, त्यांना हा माझा नमस्कार असो

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते
साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्प्राश्रितान् ।
यत्साक्षात्करणाद्भवेत् पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ३ ॥

असत्तुल्य असलेल्या विश्वातील सर्व पदार्थांमध्ये ज्याचे सद्रूप स्फुरण प्रतीतीला येते, ‘तत्त्वमसि’ ‘अयमात्मा ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतिवाक्यांनी जो आश्रिताना — भक्ताना अपरोक्ष साक्षात्कार करून देतो, ज्याचा साक्षात्कार झाला असता जीवना ससारसागरात पुन्हा सापडण्याची पाळी येत नाही, त्या दक्षिणामूर्ति भगवान् श्रीगुरुना माझा हा नमस्कार असो

मागध्या श्लोकांत सत्त्व म्हणजे आत्मा हाच जगाचें मूलकारण आहे असे सांगितले. यावर शंका अशी की, सत्त्ववापासून जग उत्पन्न झाल्याचें दिसत नाही. बीजांचा विध्वंस होतो व त्यांतूनच वृक्ष-लता इत्यादिकांचा जन्म होतो. मृत्पिडाचा नाश होतो व त्यांतूनच घट, रांजण घरे पदार्थ तयार होतात. यावरून अभावांतून भाव पदार्थांची उत्पत्ति होतें असें दिसतें. श्रुति देखील सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी कांहीं नव्हतें असेच सांगते. 'असद्वा इदमग्र आसीत्' सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी हें सर्व असत् होतें. त्या असतांतूनच हें सर्व सत्स्वरूपानें दिसणारें जग उत्पन्न झालें. यालाच असद्वाद असें म्हणतात. तो बौद्धांना अभिप्रेत आहे, पण हें बौद्धांचें म्हणणें बरोबर नाही. असतांतून सत्ताची अथवा अभावांतून भाव-पदार्थांची उत्पत्ति होते असें जर मानलें, तर घट-पटादि सर्व भाव-पदार्थांमध्ये अभावाची अनुवृत्ति म्हणजे अभावाचा संबंध दिसून आला असता, मातीपासून निर्माण होणाऱ्या सर्व पदार्थांत मातीचा संबंध दिसून येतो. मातीचा घट, मातीचा रांजण, मातीचें मडकें असे आपण म्हणत असतो. सोन्याचें कडें, सोन्याची आंगठी, सोन्याच्या वांगड्या, सोन्याचा सर अशा रीतीनें सोन्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व पदार्थांत सोन्याचा संबंध दिसून येतो. यालाच अनुवृत्ति असें म्हणतात.

अभावांतून जग उत्पन्न झालें असतें, तर जगांतील सर्व पदार्थांत अभावाची अनुवृत्ति दिसून आली असती. घट-अभाव पट-अभाव असें कांहीं तरी प्रत्ययाला आलें असतें, पण याच्या उलटच सर्वांचा अनुभव आहे. घट आहे पट आहे. हत्ती आहे. घोडा आहे. असेच आपण म्हणत असतो. यामागें आहे म्हणजे अस्ति म्हणजेच सत्ता सर्वत्र प्रतीतीला येते. सत्तेचीच सर्वत्र अनुवृत्ति दिसते यावरून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व पदार्थांमध्ये सत्त्व भरलेलें आहे असेच सिद्ध होतें. म्हणून सत्त्वांतूनच विश्वांतील सर्व पदार्थांची उत्पत्ति झाली आहे हेंच म्हणणें बरोबर आहे.

'असदेवेदमग्र आसीत्' सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी हें सर्व असत् होतें असें जें श्रुतिवाक्य, असत्कारणवादाचें प्रमाण म्हणून वर दिलें आहे, त्याचा अर्थ येवढाच की, हें सर्व जग उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी 'असत्' म्हणजे न दिसणारें अग्न्यक्त अशा स्वरूपांत होतें. अग्न्यक्त होतें याचा अर्थ तें नव्हतें असा नाही, तर तें कारणरूप असलेल्या आत्मतत्त्वामध्ये — सत्त्वत्वामध्य वळानें

झालेलें होतें असा समजावा. सत्तत्त्वाहून त्याची निराळी सत्ता प्रतीतीला येत नाही म्हणूनच श्रुति 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' जग उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी हें सर्व सत्स्वरूपच होतें, असें प्रतिपादन करित आहे अशाच अर्थाचे विचार श्रुतीमध्ये सर्वत्र पहावयास सापडतात

आहे आहे आहे या शब्दांनी सत्ता जशी सर्वत्र प्रतीतीला येते, त्याच-प्रमाणें 'स्फुरण' म्हणजे चैतन्य याचीहि पण सर्वत्र अनुवृत्ति असतेच कोणत्याहि वस्तूबद्दल 'आहे' अशी प्रतीति येणें यातच सत्ता आणि स्फुरण या दोहोंचाहि समावेश आहे 'आहे' या अशानें सत्ता व प्रतीति या अशानें 'स्फुरण' म्हणजे भान अथवा ज्ञान होत असतें, तेच चैतन्य होय. चैतन्य म्हणजे जाणीव स्फुरण, ज्ञान किंवा भान असाच चैतन्य शब्दाचा अर्थ आहे सामान्य व्यवहारा मध्ये हालचाल किंवा क्रियाशक्ति असली म्हणजे चैतन्य आहे असें समजतात पण तें बरोबर नव्हे हालचाल किंवा क्रियाशक्ति ही सामान्यतः ज्ञानमूलक असल्यामुळे ज्ञान हाच चैतन्य शब्दाचा खरा अर्थ होय

सत्ता आणि चैतन्य हे समव्याप्त आहेत जेथें जेथें सत्ता असते तेथें तेथें चैतन्य — स्फुरण हें असतेंच, चैतन्य, स्फुरण, प्रकाश, ज्ञान, भान हे सर्व एकाच अर्थाचे शब्द आहेत समव्याप्त पदार्थांमध्ये भेद नसतो बलवत्तर बाधक प्रमाण नसेल तर समव्याप्त पदार्थ हे एकरूपच असतात कोणतीहि वस्तु अस्ति म्हणून जेव्हा प्रतीतीला येते तेव्हा सत्ता आणि स्फुरण या दोन्ही गोष्टी बरोबरच सिद्ध होतात यावर कोणी असें विचारिल की, पदार्थांची सत्ता असली म्हणजे स्फुरण असलेंच पाहिजे असा कोठें नियम आहे? पुष्कळ पदार्थ जगात असतात म्हणजे त्याचें अस्तित्व असतें, पण त्या सर्वांचें आम्हाला स्फुरण कोठें असतें? यावर उत्तर असें की, आम्हाला जरी त्या पदार्थांचें स्फुरण नसलें, तरी तें कोणाला न कोणाला तरी असतेंच अखेर सर्वज्ञ परमेश्वराच्या स्फुरणाचा तर सर्वत्र निराबाध सबध आहेच तेव्हा सत्ता आणि स्फुरण सर्व पदार्थांत अनुवृत्त आहेत यात शकाच नाही

यावर कोणी असें विचारित की, जड पदार्थांची सत्ता म्हणजे अस्तित्व हें त्या जड पदार्थांच्या ठिकाणी असतें व स्फुरण हें ते जड पदार्थ ज्याला कळतात त्याच्या ठिकाणी असतें सत्ता आणि स्फुरण यांच्यामध्ये सामानाधिकरण्यच नाही, मग समव्याप्ति कोठून असणार! यावर उत्तर असें की, जड

पदार्थांचे जें स्फुरण होते तें त्या जड पदार्थाच्या ठिकाणी असतें म्हणूनच होते जड पदार्थाच्या ठिकाणी जर स्फुरण नसतें, तर तें कधीच कोणाला झालें नसतें ज्या अर्था जड पदार्थांचेहि स्फुरण होते त्या अर्था तें त्या पदार्थात असलेच पाहिजे

यावर कोणी असे विचारील की, अहो ! घटादि जड पदार्थांमध्ये जर स्फुरण असेल, तर 'अह घट जानामि' मी घट जाणतो असे ज्याप्रमाणें आपल्या प्रतीतीला येते त्याचप्रमाणें घटादि जड पदार्थांना देखील 'अह आत्मान जानामि' मी स्वतःला जाणतो अशी प्रतीति यावयाला पाहिजे तशी ती येत नाही मग घटादि जड पदार्थांमध्ये 'स्फुरण' आहे असे कसे म्हणावे ? यावर उत्तर असे की, 'अह घट जानामि' मी घट जाणतो अशी प्रतीति आपल्याला येते त्याचें कारण आपल्याजवळ स्फुरण अभिव्यक्त करण्याकरिता आनंदयुक्त असलेली जी देहेंदियादि समुदायरूपरूपाची सामग्री आहे ती मामग्री घटादि जड पदार्थांच्या ठिकाणी नाही घटादि जड पदार्थांना इतिये नसतात म्हणून त्यांच्या ठिकाणी 'अह आत्मान जानामि' मी स्वतःला जाणतो असे स्फुरण अभिव्यक्त होत नाही सात्पर्य, आत्मस्वरूप असलेली सत्ता म्हणजे अस्तित्त्व आणि स्फुरण म्हणजे प्रकाश किंवा ज्ञान ही दोन्ही समव्याप्त व परस्पर आहेत यात शकाच नाही

दुःखें भोगावी लागतील ही कल्पनाच त्या दुःखाचें कारण होय. आपलें नुकसान झालें, आपल्याला कोण विचारणार ? आपलें कसें होईल ? ह्याच कल्पनेनें मनुष्य दुःख व शोक करीत असतो आपलें कसें होणार व आपल्याला कोण विचारणार ? या कल्पनेच्या मुळाशीं अज्ञानच असतें व तेंच अज्ञान सर्व दुःखाचें व शोकाचें कारण असतें पुत्रमरणानंतर समाचाराला गेले असता एक गृहस्थ म्हणाले, “अहो ! बरें झालें तो माझ्यादेखत गेला त्याच्या प्रकृतीत असे काहीं दोष होते कीं, माझ्या मरणानंतर त्याचे मोठे हालच झाले असते माझ्या डोळ्यादेखत तो गेल्यामुळें त्याचे पुढचे हाल टळलें यातच मला समाधान वाटतें, (बापूसाहेब दातार, वाई) नारदमहर्षींची माता बालपणींच निवर्तली आपली माता निवर्तली हें लक्षात आल्यानंतर नारदानीं बरें झालें आपल्याला ससाराकडे खेचू पहाणारा एकुलता एक मायेचा पाश तोहि ईश्वरकृपेनें नाहीसा झाला असें म्हणून समाधानच व्यक्त केलें असल्याचें इतिहास सागत आहे लोकमान्य टिळकानीं देखील प्लेगानें मुलगा निवर्तल्यानंतर समाचाराला आलेल्या लोकाचें ‘ सार्वजनिक होळीच्या वेळीं घरोघरच्या गोवऱ्या जातातच ना ? त्यातलाच हा एक प्रकार समजावा ’ असें म्हणून समाधान केल्याचें प्रसिद्धच आहे. तात्पर्य, शोक-दुःखाचें कारण ज्ञान नसून अज्ञानच आहे याच अज्ञानाला मोह असें म्हणतात या सर्व विवेचनावरून ज्ञान आणि आनंद याची व्याप्ति निराबाध असल्याचेंच सिद्ध होतें

यावर कोणी असें विचारील कीं, सत्ता आणि स्फुरण हीं सर्वत्र दिसतात त्याप्रमाणें आनंद हा सर्वत्र दिसत नाही त्यामुळें सर्व वस्तु सद्रूप आणि चिद्रूप असल्या, तरी त्या आनंदरूप आहेत असें म्हणता येत नाही एखादी वस्तु असली तरी तिच्यापासून आनंद होतोच असा नियम नाही यावर उत्तर असें कीं, एखादी वस्तु पाहिल्यानंतर जर त्यापासून आपल्याला आनंद होत नसेल तर आपल्याच अंत करणाऱ्याला त्या वस्तूबद्दलचा द्वेष अथवा उपेक्षावृत्ति हीच त्या आनंदाची प्रतिबंधक होय क्वचित्प्रसंगीं दोषदर्शन देखील आनंदाचें प्रतिबंधक होऊ शकतें एखादी वस्तु पाहून आपल्याला आनंद नाही वाटला, तरी तो दुसऱ्या कोणाला तरी वाटत असतोच यावरून प्रत्येक वस्तूमध्ये आनंद असल्याचेंच सिद्ध होतें तात्पर्य, सत्ता, चैतन्य आणि आनंद याची विश्वातील सर्व पदार्थांत अनुवृत्ति आहे यात शकाच नाही

विश्वातील सर्व पदार्थांत ही सत्ता आणि स्फूर्ति त्याचप्रमाणे हा आनंद आला कोडून ! असें कोणी विचारल्यास सृष्टीच्या मुळाशी असलेल्या आत्म तत्त्वातूनच सृष्टीतील सर्व पदार्थांत सत्ता, चैतन्य आणि आनंद आलेला आहे असेंच म्हणावें लागते आत्मस्वरूपाव्यतिरिक्त कोणत्याहि पदार्थाला स्वतः सिद्ध सत्ता म्हणजे अस्तित्व नाही त्याचप्रमाणे स्वतः सिद्ध स्फुरणहि नाही व स्वतः सिद्ध आनंदहि नाही सर्व जग आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी अध्यस्त असल्यामुळे आत्माच सर्व जगाच्या उत्पत्तीचें व प्रतीतीचें कारण होय तात्पर्य, ज्याचें सद्रूप स्फुरण असत्तुल्य असलेल्या आकाश, वायु, पृथ्वी, जल आणि तेज, त्याचप्रमाणे घट पट वृक्ष, लता इत्यादि पदार्थांमध्ये प्रतीतीला येतें तोच आत्मा हाच अभिप्राय या श्लोकाच्या पहिल्या चरणात व्यक्त केला आहे 'यस्यैव' म्हणजे ज्या आत्म्याचेंच 'सदात्मक' म्हणजे सत्स्वरूप असलेलें 'स्फुरण' म्हणजे चैतन्य 'असत्कल्पार्थग' म्हणजे असत्तुल्य अर्थात् स्वतः सिद्ध सत्तारहित असलेल्या विश्वातील सर्व पदार्थांत 'भासते' म्हणजे प्रतीतीला येतें तो आत्मा परमात्मा श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति असा या श्लोकातील पहिल्या चरणाचा अर्थ झाला

'साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्' आता या श्लोकातील या दुसऱ्या चरणाचा अर्थ पाहू 'य' म्हणजे जो 'आश्रितान्' म्हणजे जवळ बसलेल्या शिष्यांना - भक्ताना 'तत्त्वमसि इति' म्हणजे तेंच सच्चिदानंद परब्रह्म तू आहेस अशा, 'वेदवचसा' म्हणजे उपनिषदांच्याने 'साक्षात्' म्हणजे प्रत्यक्ष साक्षात्काररूपानें 'बोधयति' म्हणजे ज्ञान करून देतो तो श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति त्यांना माझा नमस्कार

पहिल्या चरणात वर्णन केल्याप्रमाणे विश्वाचें अधिष्ठान असलेला सच्चिदानंदस्वरूप परमात्मा तोच सद्गुरूच्या रूपानें 'तत्त्वमसि' 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादि श्रुतिवाक्यानी जिज्ञासू भक्ताना स्वस्वरूपाचा साक्षात्कार करून देतो 'तत्त्वमसि' या महावाक्यात तत्, त्व आणि असि असे तीन शब्द आहेत 'तत्' शब्दानें सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमात्मा 'त्व' शब्दानें अल्पज्ञ अल्पशक्ति मान् जीव आणि 'असि' या शब्दानें त्याचें सामानाधिकरण्य म्हणजे एकत्व सांगितलें जातें तो परमात्मा तें परब्रह्मच तू आहेस असा तत् त्व असि - तत्त्वमसि या महावाक्याचा अर्थ आहे या महावाक्याच्या अर्थाचें बरोबर नि मदिग्ध ज्ञान झालें की आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होतो

यावर कोणी असें म्हणेल की, या महावाक्याच्या अर्थाच्या ज्ञानानें आत्म्याचा अपरोक्ष साक्षात्कार कसा होणार ? शब्दार्थज्ञानानें शब्दबोध होईल. प्रत्यक्ष ज्ञान होणार नाही. अपरोक्ष साक्षात्कार म्हणजे प्रत्यक्ष ज्ञान. तें वाक्यार्थज्ञानानें होत नसतें, पण हें म्हणणें बरोबर नाही. तत्त्वमसि या महावाक्यार्थाच्या ज्ञानानें प्रथम मी परब्रह्मस्वरूप आहे असें ज्ञान होईल. या ज्ञानाला शब्दज्ञान म्हणा पाहिजे तर. पण या ज्ञानानंतर हें श्रुतिवाक्य आहे, तें पूर्ण सत्य आहे, त्यांत कांहीं खोटे असणें शक्य नाही. त्याचा अर्थ सदगुरूंनी सांगितलेला आहे. तो खोटा असणें शक्य नाही. अशा विश्वासानें त्या अर्थाचें मनन होऊं लागतें. पुढें त्याचें निदिध्यासन होत रहातें. मननानें व निदिध्यासनानें अंतःकरणांतील असंभावना आणि विपरीत भावना नाहीशा होतात. अंतःकरण निःसंदिग्ध होतें, निर्दोष होतें, निर्मल होतें. आणि शेवटीं श्रुतिवाक्यानें सांगितल्याप्रमाणें खरोखरच मी परब्रह्मस्वरूप आहे अशी मनाची खात्री होते. या निश्चयाला — दृढबोधालाच आत्मसाक्षात्कार असें म्हणतात. या साक्षात्काराला गुरूंनी उपदेशिलेलें महावाक्यार्थाचें ज्ञानच कारणीभूत होतें. म्हणून हा आत्मसाक्षात्कार महावाक्यार्थाच्या ज्ञानानें झाला असें म्हणतात.

आतां कोणी अशी शंका घेईल की, 'तत्त्वमसि' या महावाक्यानें जीवात्मा व परमात्मा यांचें ऐक्यज्ञान कसें होईल ? कारण जीवात्मा आणि परमात्मा यांच्यांत फार मोठें अंतर आहे. सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान् असा परमात्मा हा तत्त्वमसि या वाक्यांतील 'तत्' या पदाचा वाच्यार्थ आहे. अल्पज्ञ व अल्पशक्तिमान् जीवात्मा हा 'त्वं' पदाचा वाच्यार्थ आहे. वाच्यार्थ म्हणजे शब्द उच्चारल्याबरोबर तत्काळ प्रतीतीला येणारा त्या शब्दाचा प्रत्यक्ष रुढ असलेला मुख्य अर्थ. 'असि' या शब्दानें जीवात्मा आणि परमात्मा या दोघांचें ऐक्य सांगितलें जातें. पण हें ऐक्य उपपन्न कसें होणार ? आकाश आणि पाताळ यांच्याइतकें महदंतर असलेल्या परस्पर विरुद्ध अशा या दोन आत्म्यांचें ऐक्य कसें असूं शकेल ? तेन्हां हा वाक्यार्थच उपपन्न होऊं शकत नाही. पण ही शंका बरोबर नाही.

वाक्यांचे अर्थ करतांना बहुतेक शब्दांचे वाच्यार्थ लक्षांत घेऊनच वाक्यार्थ करण्याची पद्धति आहे. पण शब्दांचा केवळ वाच्यार्थ लक्षांत घेऊन अर्थ जर बरोबर झुळत नसेल तर शब्दांचे वाच्यार्थ सोडून लक्ष्यार्थहि घ्यावे

लागतात आणि वाक्यार्थाची उपपत्ति लावावी लागते लक्ष्यार्थ म्हणजे लक्षणें होणारा अर्थ शब्दाचा अर्थाशी जो मुख्य संबंध असतो त्याला शक्ति किंवा रुद्धि असें म्हणतात. शक्तीनें अथवा रुद्धीनें शब्दाचा जो अर्थ प्रचलित असेल तोच अर्थ शब्द उच्चारल्याबरोबर प्रथम लक्षात येतो शास्त्रानें एखाद्या शब्दाचा अर्थ जरी निराळा सांगितलेला असला, तरी लोकप्रसिद्ध असलेला अर्थच प्रथम लक्षात येत असतो, म्हणूनच 'शास्त्राद्दुर्बिलीयसी' हा वाक्यप्रचार प्रसिद्ध आहे

शब्दाचा अर्थाशी जो गौण किंवा औपचारिक संबंध असतो त्याला लक्षणा असें म्हणतात ज्या ठिकाणी वाक्याचा मुख्य अर्थ उपपन्न होत नसेल त्या ठिकाणी लक्षणेनें वाक्याचा अर्थ करावा लागतो नदीवर गवळ्याची वसति आहे, पाळण्याला डोळे आले इत्यादि ठिकाणी लक्षणेनेंच अर्थ केला जातो नदीवर वसति आहे याचा अर्थ नदीच्या काठी वसति आहे पाळण्याला डोळे आले याचा अर्थ पाळण्यातील मूल जागे झालें, पाहू लागलें असा करतात तो लक्षणेनेंच केला जातो क्वचित्प्रसंगी व्यजनेनेंहि अर्थ केला जातो शत्रूच्या घरी जेवायला जाऊ का ? असें एखाद्या हितचिंतकाला विचारलें असता तो सांगतो, 'विष भुङ्क्ष्व' विष खा आता तो हितचिंतक असल्यामुळें विष खा असें कसें सांगेल ? तेव्हा विष खा असें सांगण्यात शत्रूच्या घरी जेवायला जाऊ नकोस हेंच त्याच्या सांगण्याचें तात्पर्य असतें य एकेणाराहि त्याच्या वाक्याचा तोच अर्थ लक्षात घेत असतो वस्तुतः 'विष भुङ्क्ष्व' या वाक्यात जेऊ नकोस या अर्थाचे शब्द नाहीत, तथापि ह्या शब्दातून व्यजनेनें हा अर्थ निघतो तात्पर्य, वाक्याच्या अर्थाचें ज्ञान होताना शब्दाचा अर्थ क्वचित् शक्तीनें क्वचित् लक्षणेनें तर क्वचित् व्यजनेनें लक्षात घेतला जातो शक्तीनें शब्दाचा जो अर्थ कळतो त्याला वाक्यार्थ किंवा शक्यार्थ असें म्हणतात. लक्षणेनें जो अर्थ कळतो त्याला लक्ष्यार्थ असें म्हणतात आणि व्यजनेनें जो अर्थ कळतो त्याला व्यंग्यार्थ असें म्हणतात

प्रकृतस्थली 'तत्त्वमसि' या महावाक्याचा अर्थ करताना त्या वाक्यातील शब्दाचे वाक्यार्थ घेऊन वाक्याच्या अर्थाची उपपत्ति लागत नाही म्हणून लक्षणेनें अर्थ करावा लागतो याकरिता आपण आता लक्षणेचा विशेष विचार करू लक्षणा कशाला म्हणतात हें वर सांगितलेंच आहे. लक्षणा तीन प्रकारची

असते. एक जहलक्षणा, दुसरी अजहलक्षणा आणि तिसरी जहदजहलक्षणा जेथें शब्दाचा मुख्य अर्थ अभिवात सोडला जातो व मुख्य अर्थाशी सलग्न असलेला गौण अर्थ स्वीकारला जातो तेथें जहलक्षणा समजतात. उदाहरणार्थ, 'गगेवर गवळ्याची वसति आहे' या वाक्यात गगा शब्दाचा मुख्य अर्थ गगेचा प्रवाह असा आहे पण प्रवाहावर गवळ्याची वसति असूं शकत नाही म्हणून गगा शब्दाचा अर्थ गगेचा प्रवाह असा न करता प्रवाहाशी सलग्न असलेलें गगेचें तीर, गगेचा काठ असा करतात आणि गगेच्या काठावर गवळ्याची वसति आहे असा त्या वाक्याचा अर्थ लावतात याला जहलक्षणा म्हणतात

जेथें शब्दाचा मुख्य अर्थहि घेतात आणि गौण अर्थहि घेतात. मुख्य आणि गौण दोन्ही अर्थ घेऊन ज्या ठिकाणी वाक्याचा अर्थ लावतात त्याला अजहलक्षणा असें म्हणतात उदाहरणार्थ, बहुसंख्येनें छत्रीधारण केलेल्या लोकाचा मेळावा चाललेला पाहून आपण 'छत्रिणो यान्ति' म्हणजे छत्र धारण केलेले लोक चालले आहेत असें म्हणतां या ठिकाणी छत्र धारण केलेल्या लोकाबरोबर छत्र धारण न केलेले लोकहि चाललेले असतात त्याचाहि पण बोध होत असतो तेव्हा छत्रधारी याचा मुख्य अर्थ छत्र धारण केलेले व गौण अर्थ छत्र धारण न करता छत्र धारण केलेल्या लोकाबरोबर चाललेले हे दोन्ही अर्थ लक्षात घेऊन 'छत्रिणो गच्छन्ति' या ठिकाणी छत्र धारण केलेले लोक व छत्र धारण न केलेले लोक चालले आहेत असाच अर्थ केला जातो याला अजहलक्षणा म्हणतात

तिसरी लक्षणा जहदजहलक्षणा होय. उदाहरणार्थ, 'सोऽय देवदत्त' म्हणजे तोच हा देवदत्त किंवा 'तोच हा मनुष्य' असें आपण म्हणतां तो म्हणजे ' ' ' हा तरी कोठें तरी पाहिलेला आणि हा म्हणजे आता या वेळीं या ठिकाणी दिसत असलेला या ठिकाणी तो मनुष्य कसा असू शकेल ? तो काळ आणि तो देश आता या ठिकाणी नाही व हा काळ आणि हा देश पूर्वी तेथें नव्हता मग तद्देश तत्काल विदिष्ट तो आणि एतद्देश एतत्काल विदिष्ट हा याचें ऐक्य कसें असू शकेल आणि तोच हा असें कसें म्हणता येईल ? तेव्हा तोच हा या ठिकाणी वाक्याचा अर्थ करताना तो शब्दाच्या अर्थातील तो काळ आणि तो देश सोडून घ्यायचा व फक्त व्यक्ति लक्षात घ्यायची

तसेंच हा या शब्दाच्या अर्थातील हा काळ आणि हा देश सोडून घ्यायचा न व्यक्ति मात्र लक्षात घ्यायची आणि तीच ही व्यक्ति असा त्या वाक्याचा अर्थ करायचा या ठिकाणी तो आणि हा या शब्दाच्या अर्थातील विरुद्ध अशा सोडला जातो व अविरुद्ध अशा घेतला जातो म्हणून याला जहदजहदलक्षणा असे म्हणतात 'जहद' म्हणजे सोडणे व 'अजहद' म्हणजे घेणे या लक्षणेंत शब्दाच्या अर्थातील काही अशाचा त्याग केला जातो म्हणून या प्रकाराला कोणी 'भागत्यागलक्षणा' असेंहि म्हणतात

जहदलक्षणेंत वाक्यार्थाचा सर्वांशी त्याग केला जातो व जहदजहदलक्षणेंत अशात त्याग केला जातो असा या दोन लक्षणेंत फरक आहे अजहदलक्षणेंत वाक्यार्थाच्या बाहेरचाहि अर्थ घेतला जातो तसा तो जहदजहदलक्षणेंत घेतला जात नाही असा या दोन लक्षणेंत फरक आहे

'तत्त्वमसि' या महावाक्यात 'तत्' शब्दाचा अर्थ सर्वज्ञस्व - सर्व शक्तिमत्त्व - विशिष्ट चैतन्य म्हणजे ईश्वर, परमात्मा असा आहे 'त्व' शब्दाचा अर्थ अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्त्व विशिष्ट चैतन्य म्हणजे जीवात्मा असा आहे या ठिकाणी सर्वज्ञत्व आणि अल्पज्ञत्व तसेंच सर्वशक्तिमत्त्व आणि अल्पशक्ति मत्त्व हे शब्दार्थातील विरुद्ध अशा सोडून घ्यायचे व शुद्ध चैतन्य मात्र अर्थ लक्षात घ्यावयाचा अशा रीतीने परमात्मचैतन्य व जीवचैतन्य याचा अभेद किंवा ऐक्य 'तत्त्वमसि' या महावाक्याने प्रतिपादिले जाते अशा रीतीने 'तत्त्व मसि' हे महावाक्य जीवात्मा व परमात्मा यांचे ऐक्यज्ञान करून देते

आता कोणी असे विचारील की, आत्मा एकच आहे तोच सत्य आहे आणि सर्व विश्व असत्य म्हणजे मिथ्या - खोटे असतू आहे असे म्हटले, तर या विश्वाची प्रतीति येणं काना नये असतू असलेले शशशृंग कधी तरी प्रती- तीला येणें का ? यावर उत्तर असे की, शशशृंग हे अत्यंत असतू आहे म्हणून ते प्रतीतीला येऊ शकत नाही पण विश्व मात्र अत्यंत असतू नाही, त्याला प्रातिभासिक सत्ता आहे किंवा ग्याहृरिक सत्ता आहे असेंहि म्हणा पाहिजे तर म्हणून जग हे शशशृंगत्वाय अत्यंत असतू असे नसतें आत्मसाक्षा- त्कारान्तर जगाचे सत्यत्व बाधित होणें व अधिष्ठानभूत असा एकच एक आत्मा शिक्त रहातो म्हणून 'आत्मैवेद सर्वम्' हाच सिद्धांत एसा होय या आत्म्याच्या साक्षात्कार ज्याला झाला तो प्रत्यक्षच होतो त्याला पुढा ससात-

मध्ये भटकण्याची पाळी येत नाही. 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' 'न स पुनरावर्तते' ब्रह्म जाणतो तो ब्रह्मरूपच होतो. तो पुन्हा या संसारांत येत नाही, असें वेद सांगतात. अशी पूर्ण अवस्था ज्याच्या कृपेने प्राप्त होते तो आत्मस्वरूप असलेला श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति भगवान् शंकर त्याला माझा हा नमस्कार असो.

नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते ।

जानामीति तमेव भान्तमनुभात्पेतत्समस्तं जगत्

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ४ ॥

अनेक छिद्रे असलेल्या रांजणांत जसा एखादा मोठा दिवा ठेवावा व त्याचा प्रकाश त्या छिद्रांतून बाहेर पडावा, याप्रमाणे देहांतील विश्वाच्या मुळाशी असलेल्या सत्त्वाचा देदीप्यमान प्रकाश डोळे, कान इत्यादि इंद्रियांच्या द्वारा बाहेर पडतो व विश्वांतील पदार्थांना जाऊन व्यापतो. त्यानंतर 'मला घट-पटादि पदार्थ दिसतात, कळतात, अशी प्रतीति येते. या प्रतीतिंत आत्माच प्रत्ययाला येतो व त्याच्या पाठोपाठ विश्वांतील सर्व पदार्थ प्रतीतीला येतात. अशा रीतीने ज्याचे ज्ञान सर्वावभासक ठरते. त्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति भगवान् शंकरांना माझा नमस्कार असो. असा या श्लोकाचा अन्वयानुसारी भावार्थ आहे.

तिसऱ्या श्लोकांत विश्वाच्या मुळाशी असलेल्या तत्त्वाची सत्ता आणि प्रकाश - स्फुरण - ज्ञान यामुळेच विश्वांतील सर्व पदार्थांना सत्ता व प्रकाश प्राप्त होतात. जग 'अस्ति' 'भाति' म्हणजे आहे, कळत आहे, यारूपाने प्रतीतीला येते. जगाला स्वतःची सत्ता किंवा स्वतःचा प्रकाश नाही. जगांतील पदार्थ हे परप्रकाश्य म्हणजे आत्मप्रकाशाने प्रतीतीला येणारे व आत्मतत्त्वाच्याच सत्तेने सत्स्वरूपाला प्राप्त झालेले असतात. 'सत्' म्हणून भासत असतात असे सांगितले, तर यावर कोणी असे विचारील की, आत्म्याप्रमाणे जगाला मुद्दां स्वतःसिद्ध सत्ता आणि स्वयंप्रकाशत्व मानले तर काय हरकत आहे ? यावर उत्तर असे की, जगाला आत्म्याप्रमाणे स्वतःसिद्ध सत्ता आणि स्वयंप्रकाशत्व मानले, तर जगाचा कधीच बाध होणार नाही. जग देखील आत्म्याप्रमाणे स्वतःसिद्ध व स्वयंप्रकाश मानले तर ते नित्य आहे, निराबाध आहे असे म्हणावे लागेल. पण जग हे प्रवाहरूपाने नित्यासारखे भासत असले तरी ते नित्य नाही. ते उत्पत्ति आणि विनाश यांनी युक्त आहे. म्हणून जगाचा बाध होत असतो. जगाचा जसा

बाध होतो तसा आत्म्याचा होत नाही. जग हें उत्पत्तीच्या पूर्वी नव्हते, पुढेहि विनाशानंतर असुं शकणार नाही, तें मध्येच प्रतीतीला येते, जें पूर्वी नसतें, पुढेहि असुं शकत नाही, मध्येच प्रतीतीला येतें, तें सत्य नसतें. रज्ज्वर म्हणजे दोरीवर भासणारा सर्प, शुक्तीवर म्हणजे शिंपल्यावर भासणारे रजत म्हणजे रुपें किंवा चांदी, त्याचप्रमाणें सूर्यकिरणांवर भासणारें मृगजल आणि आत्म्यावर भासणारें जग या सर्वांचें स्वरूप सारखेंच आहे. म्हणून जग सत्य म्हणतां येत नाही.

कोणी म्हणेल रज्ज्वर भासलेल्या सापानें कधी कोणाला कांहीं इजा झाली आहे काय ! शुक्तीवर भासलेलें रुपें बाजारांत उपयोगाला येतें काय ! मृगजलानें कधी कोणाची तहान मागली आहे काय ! तेव्हां दोरीवरचा साप, शुक्तीवरचें रुपें किंवा सूर्यकिरणांवरचें मृगजल हें खोटें असल्याचें पटतें, पण जगाला त्या मालिकेंत कसें गोवतां ! जगांतील पदार्थांनीं सर्व लोकांचे सर्व व्यवहार सुव्यस्थित चाललेले असतात. मग जगाला खोटें कसें म्हणतां येईल ! यावर उत्तर असें की, स्वप्नकालांतहि स्वप्नांतील पदार्थांनीं सर्व व्यवहार सुव्यवस्थित चालू असतातच. तेवढ्यावरून स्वप्नांतील जग सत्य मानतां येत नाही.

दोरीवरचा साप पाहूनहि जोपर्यंत हा साप आहे असें वाटत असतें तोपर्यंत भीति ही असतेच. शुक्तीवरचें रुपें खरें आहे असें वाटतें तोपर्यंत मनुष्य तें दस्तगत करण्याकरितां धांवत असतोच मृगजल पाहूनहि मृगांचा समुदाय किंवा भ्रांत झालेला तृषार्त मानव तहान भागविण्याकरितां त्या दिशेने धावत असतोच. हातात असलेला खोटा रुपया देणारा व घेणारा दोघेहि भ्रांत असतात व भ्रमानेंच त्यांचा देवघेवीचा व्यवहार होत असतो, पण तेवढ्यांवरून ते सर्व पदार्थ खरे आहेत असें म्हणतां येत नाही. कारण कालांतरानें त्यांचा बाध झाल्यानंतर ते खोटे आहेत असें प्रतीतीला येतें. त्याप्रमाणें जगांतील पदार्थांनीं कांहीं काळ व्यवहार होत असलेला दिसला, तरी ते पदार्थ सत्य मानतां येत नाहीत. कालांतरानें म्हणजे आत्मसाक्षात्कारानंतर त्या सर्व पदार्थांचा व व्यवहाराचाहि बाध होतो, असें आत्मसाक्षात्कारी मनुष्याच्या प्रतीतीला येतें. आत्म्याचा मान केव्हांहि बाध होत नाही. म्हणून आत्म्याची सत्ता ही स्वतःसिद्ध आहे. जगाचा बाध होत असल्यामुळे जगाची सत्ता स्वतःसिद्ध मानतां येत नाही.

आता आत्म्याप्रमाणें जगाहि स्वयप्रकाश मानलें तर काय होईल तें पाहू जग किंवा जगातील पदार्थ जर स्वयप्रकाश असतील, तर आत्म्याप्रमाणें त्या पदार्थाच्या ज्ञानाला चक्षुरादि इन्द्रियाची आवश्यकता घाटली नसती ते पदार्थ स्वतःच प्रकाशित झाले असते आत्म्याच्या साक्षात्काराला चक्षुरादि कोणत्याहि इन्द्रियाची आवश्यकता लागत नाही कारण तो स्वयप्रकाश आहे अज्ञानाचें आवरण दूर झालें कीं आत्म्याचा साक्षात्कार होतो आत्म्याला पहाण्याकरिता दुसऱ्या कोणत्याहि साधनाची आवश्यकता नसते पण जगातील पदार्थांच्या बाबतीत तसें नसतें घट पटादि पदार्थांचें आवरण दूर झालें तरी सूर्य, चंद्र अग्नि किंवा दिवा वगैरेंचा प्रकाश नसेल तर घट पटादि पदार्थांचे प्रत्यक्ष ज्ञान होत नाही घटादि पदार्थ जर स्वयप्रकाश असते तर आवरण दूर झाल्याबरोबर घटादि पदार्थांचा प्रत्यक्ष अनुभव आला असता, पण तसें होत नाही यावरून, घटादि पदार्थांना ते स्वयप्रकाश आहेत असें म्हणता येत नाही

आता कोणी असें म्हणेल कीं, सूर्य, चंद्र, अग्नि आणि प्रदीप हे तरी पदार्थ स्वयप्रकाश आहेत ना ? कारण त्यांना प्रकाशित करायला त्यांच्यापेक्षा निराळे कोणी लागत नाही, पण हेंहि म्हणणें बरोबर नाही कारण चंद्र, सूर्य वगैरे तेजस्वी पदार्थांहि आत्म्याच्याच प्रकाशानें प्रकाशित होत असतात 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्' 'यद्भासा सर्वमिदं विभाति' 'तो प्रकाशू लागला म्हणजे त्याच्या प्रकाशानें सर्व प्रकाशित होतात' 'ज्याच्या प्रकाशानें हें सर्व प्रकाशित आहे' हीं सर्व प्रमाणभूत वाक्यें आत्माच स्वयप्रकाश असल्याचें सिद्ध करित आहेत 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक' या वाक्यानेंहि सूर्य, चंद्र, अग्नि वगैरे त्या आत्म्याला कोणीहि प्रकाशित करू शकत नाहीत असें स्पष्टच सांगितलें आहे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास अनुभवालाहि हें पटण्यासारखें आहे

आता कोणी असें विचारील कीं, आत्मा तरी स्वयप्रकाश आहे हें कशावरून ? आत्म्याची सत्ताहि स्वतः सिद्ध आहे हेंहि कशावरून ? याला उत्तर असें कीं, आत्मा जर स्वयप्रकाश नसता किंवा आत्म्याची सत्ताहि स्वतः सिद्ध नसती, तर आत्मा देखील विश्वातील घट पटादि पदार्थांप्रमाणें बाधित झाला असता पण तो कधीच बाधित होत नाही म्हणून आत्म्याची सत्ता स्वतः सिद्ध आहे व त्याचप्रमाणें तो स्वयप्रकाशहि आहे, ही गोष्ट निर्निवाद होय आत्मा

प्रकाशित होण्याकरिता दुसऱ्या कोणत्याहि साधनाची अपेक्षा लागत नाही 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' 'नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म' ब्रह्म म्हणजे आत्मा तो सत्य ज्ञान आणि अनतस्वरूप आहे 'तो नित्य विज्ञान आणि आनदस्वरूप आहे' इत्यादि श्रुतिवाक्येंहि पण आत्मा हा स्वयप्रकाश व स्वतः सिद्ध सत्स्वरूप असल्याचेंच सांगत आहेत तात्पर्य, आत्म्याची सत्ता आणि प्रकाश हे स्वतः सिद्ध आहेत व आत्म्याच्या सत्तेमुळे आणि प्रकाशामुळेच जगाला सत्ता आणि प्रकाश याचा लाभ होत असतो

जग अर्थात् जगातील सर्व पदार्थ जर आत्म्याप्रमाणें स्वयप्रकाश असतील तर मग या जगात ग्राह्य कोण आणि ग्राहक कोण ? दृश्य कोण आणि दृष्टा कोण ? ज्ञेय कोण आणि ज्ञाता कोण ? कार्य कोण आणि कर्ता कोण ? हा विवेक रहाणार नाही सर्वच ग्राह्य आणि सर्वच ग्राहक असें म्हणण्याची पाठी येईल ग्राह्य ग्राहकव्यवस्था नसल्यामुळे सर्व इद्रियांना सर्वच विषय कळावेत अशी दुरवस्था होईल जगातील सर्वच पदार्थ स्वतः सत्ताक व स्वयप्रकाश मानले तर सर्व पदार्थांचें सर्वकाळ सर्वांनाच ज्ञान होऊ लागेल, पण तसे असल्याचें दिसून येत नाही यावरून जगामध्ये आत्मा परमात्मा हाच एक स्वतः सिद्ध व स्वयप्रकाश आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त प्रतीतीला येणारे सर्व विश्व अन्याधीन सत्ताक आणि परप्रकाश्य आहे असेंच म्हणावें लागतें अन्याधीनसत्ताक म्हणजे ज्याची सत्ता दुसऱ्याच्या अधीन आहे असें विश्वातील सर्व पदार्थांची सत्ता ही अन्य म्हणजे आत्मा परमात्मा त्याच्या अधीन आहे म्हणून जगातील सर्व पदार्थ हे अन्याधीनसत्ताक झाले, आणि आत्मा-परमात्मा हा स्वतः सिद्धसत्ताक झाला त्याचप्रमाणें इतर सर्व पदार्थ हे परमात्मप्रकाशानें प्रकाशित होणारे आहेत आणि परमात्मा मात्र स्वयप्रकाश आहे ही गोष्ट सिद्ध झाली अशा रीतीने आत्मा हा ग्राहक व इतर विषय हे ग्राह्य, आत्मा हा दृष्टा व इतर पदार्थ दृश्य, अशी व्यवस्था लातगे भिन्न भिन्न विषयाचें ज्ञान होण्याकरिता भिन्न भिन्न इद्रिये ही साधन असल्यामुळे भिन्न भिन्न ज्ञानाची उपपत्ति लागते व कोणतीहि दुरवस्था रहात नाही

आता कोणी असें म्हणेल की, तुमच्या मताप्रमाणें सर्व विश्व जर आत्म-स्वरूपाच्या ठिकाणी कल्पित आहे व आत्मप्रकाशानें प्रकाशित आहे, तर मग विश्वातील पदार्थांचें भान - म्हणजे ज्ञान होण्यासाठी इद्रियाची तरी काय आवश्यकता आहे ?

कता आहे ? नित्यप्रकाशरूप असलेल्या आत्म्याशी त्यांचा नित्य संबंध असल्यामुळे सदा सर्वकाळ घट-पटादि सर्व पदार्थांचे ज्ञान कां होत नाही ? तुम्ही म्हणाल की, सर्वत्र असलेले आत्मचैतन्य हे अज्ञानाने आवृत म्हणजे आच्छादित असल्यामुळे जगांतील सर्व पदार्थांचे सर्वकाळ भान होत नाही. पण हे उत्तर बरोबर नाही. आत्मा हा ज्ञानस्वरूप आहे. ज्ञान आणि अज्ञान यांचा विरोध असल्यामुळे आत्मचैतन्य अज्ञानाने आवृत कसे होऊ शकेल ? उलट आत्मचैतन्याने अज्ञानाचा निरासच व्हावयाला पाहिजे. आणि आत्मचैतन्य जर अज्ञानाने आवृत होत असेल, तर विश्वांतील पदार्थांचे कधी ज्ञान होतं तर कधी होत नाही असे कां व्हावे ? आत्मचैतन्याशिवाय अज्ञानाचे निवर्तक दुसरे कोणीच नाही. आणि तुम्ही तर आत्मचैतन्य अज्ञानाने आवृत होतं असे म्हणतां. मग आत्मचैतन्य जर अज्ञानाने आवृत होत असेल, तर विश्वांतील पदार्थांचे कधीच भान होतां कामा नये असे म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे अज्ञानाचे आवरण दूर झाले, तर आत्मचैतन्याच्या प्रकाशाने सर्वच पदार्थ एकदमच भासावयास पाहिजेत असे तरी म्हणावे लागेल, पण हे आक्षेप बरोबर नाहीत. या आक्षेपांचे निरसन करण्याकरितांच या रतीनांतील हा चौथा श्लोक आहे.

अनेक छिद्रे असलेला एखादा मोठा घट किंवार रांजण घ्या. त्याच्या पोटांत एक मोठा दिवा ठेवा. त्या दिव्याचा प्रकाश जसा देदीप्यमान असावा त्याप्रमाणे आपल्या देहांत जगाचे अधिष्ठान असलेल्या सत्त्वाचा — आत्म्याचा प्रकाशहि देदीप्यमान आहे. वर सांगितलेल्या घटान्या छिद्रांतून जसा प्रकाश बाहेर पडतो व चोहीरुडे फांकतो त्याचप्रमाणे देहरूपी घटांत असलेला आत्मचैतन्यचा प्रकाश चक्षुरिंद्रिय, श्रवणेंद्रिय म्हणजे डोळे, कान वगैरे छिद्रांच्याद्वारां — इंद्रियगोलकांच्या द्वारां बुद्धीसह बाहेर पडतो व पुढे असलेल्या घट पटादि विषयांना जाऊन व्यापतो बुद्धि ही इंद्रियाच्या द्वारां विषयाना जाऊन व्यापित असतां बुद्धी-बरोबर बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबित झालेले चैतन्यहि विषयांना व्यापित असतें. शुद्ध म्हणजे निरुपाधिक ज्ञानस्वरूप असलेले आत्मचैतन्य जेव्हां अंतःकरणरूपी उपार्थी-मध्ये प्रतिबिंबित होतें तेव्हां त्याला साक्षिचैतन्य असे म्हणतात. या साक्षीचे स्वरूपभूत जें स्फुरण — ज्ञान — चैतन्य किंवा प्रकाश तें अंतःकरणाबरोबरच चक्षुगादि इंद्रियांच्या द्वारां बाह्य घट-पटादि विषयांना जाऊन व्यापतें. घट-पटादि हे जगांतील सर्व विषय विंबभूत ब्रह्मचैतन्याच्या ठिकाणी अध्यस्त किंवा

आधिष्ठित असतात अशा रतीने बुद्धिप्रतिबिंबित साक्षिचैतन्य व घट-पटादि विषयाचें आश्रयीभूत असलेलें शुद्धचैतन्य याचा विषयदर्शी मिलाफ होतो बुद्धि-प्रतिबिंबित साक्षिचैतन्याने अज्ञानाचा निरास झाला की, साक्षिचैतन्य आणि विषयचैतन्य एकरूप होतात व मग घट पटादि विषयाचें ज्ञान होतें चक्षुरादि इन्द्रियाच्या द्वारा बुद्धि ज्या विषयाला जाऊन व्यापते त्याच विषयाचें अज्ञानाचें आवरण नाहीसें होत असतें व विषयचैतन्य आणि बुद्धिप्रतिबिंबित साक्षिचैतन्य एक होऊन त्याच विषयाचा बुद्धीमध्ये प्रकाश पडत असतो व तो विषय मी जाणत आहे किंवा जाणला आहे अशी प्रतीति येऊ लागते अतः करण ज्या वेळी ज्या विषयाला जाऊन व्यापतें त्याच वेळी त्याच विषयाचें भान होऊ शकतें इतर वेळी भान होऊ शकत नाही व इतर विषयाचेंहि भान होऊ शकत नाही

बुद्धि म्हणजे अतःकरण हें सूक्ष्म देहातलें एक प्रधान घटक आहे पंचमहाभूताच्या सात्त्विक सूक्ष्मतम समष्ट्यशापासून याची उत्पत्ति झालेली असते म्हणून हे स्वभावतः आरशाप्रमाणें स्वच्छ असतें तथापि अतःकरणात अशत रजोगुण आणि तमोगुणहि असतोच आरशाचा जसा एक भाग मलिन असावा व एक भाग निर्मळ असावा त्याचप्रमाणें अतःकरणाचा राजस अश मलिन आहे आणि सात्त्विक अश निर्मळ आहे राजस अशातून क्रियाशक्तीचा व सात्त्विक अशातून ज्ञानशक्तीचा आविर्भाव होत असतो अतःकरणाचा क्रिया शक्तिरूप जो राजस भाग त्याला प्राण असें म्हणतात व ज्ञानशक्तिरूप जो सात्त्विक भाग त्याला मन आणि बुद्धि असें म्हणतात त्याच्यातहि मनात रजोगुणाचा आविष्कार अधिक आहे व बुद्धीमध्ये सत्त्वगुणाचा आविष्कार अधिक आहे या ठिकाणी प्राण म्हणजे शरीरांत संचारी वायु नमून तो एक अतःकरणाचाच भाग आटे ही गोष्ट लक्षात घ्यावी

आत्मचैतन्य हें सर्वयापी असल्यामुळें अतःकरणा या मलिन असलेल्या प्राणरूप राजस अशामध्येहि तें प्रतिबिंबित होत असतें व अतःकरणाच्या निर्मळ असलेल्या मन आणि बुद्धिरूप सात्त्विक अशामध्येहि तें प्रतिबिंबित होत असतें प्राण हा क्रियाशक्तिरूप असल्यामुळें प्राणोपाधिक चैतन्याला 'कर्ता' हें नाव प्राप्त होतें तर मनोबुद्धिरूप अतःकरण हें ज्ञानशक्तिरूप असल्यामुळें बुद्ध्युपहित चैतन्याला 'ज्ञाता' असें म्हणलें जातें तात्पर्य, एकाच चैतन्याला अरस्थाभेदानें कर्ता आणि ज्ञाता अशीं दोन नावें प्राप्त झालीं

जशा चाकातील आरा तुंच्याशी सत्प्र असाव्यात त्याप्रमाणे अतः-
 करणाच्या ज्ञानशक्तीतून आग्निभूत होणारी कर्मादिये ही अतः करणाशीच सत्प्र
 असतात अतः करणाचे सामान्यतः हृदय हे स्थान असले, तरी अतः करणाच्या
 सर्व शरीरभर सत्प्र असतो ज्या स्रोतसातून अतः करण शरीरभर सत्प्र करते
 त्या स्रोतसाना मनोवहस्रोतसे असे म्हणतात पिप्लाचे पान मुळापासून शेड्याच्या
 शेवटच्या टोकापर्यंत जसे स्थूल सूक्ष्म तत्त्वा जाळ्यानी व्यापलेले दिसते तसेच
 आपले स्थूल शरीर स्थूल व सूक्ष्म स्रोतसानी नरजशिरान्त व्यापलेले आहे
 या स्रोतसाना सिरा, नाडी, धमनी अशी नावे आहेत यानाच काही ठिकाणी
 स्नायु असेहि म्हटले आहे त्याची उगमस्थाने मूलाधारचक्र, मणिपूरचक्र आणि
 अनाहतचक्र ही आहेत या स्रोतसाच्या द्वाराच सर्व इदिये आपआपला विषय
 ग्रहण करण्यासाठी धावत असतात त्याच्या पाठोपाठ अतः करणाहि पण धावत
 असते आत्मचेतन्याचाहि या सर्वांशी अधिष्ठानरूपाने संबध असतोच

मूलाधारचक्र हे चतुर्दल असले तरी त्याचा आकार त्रिकोण आहे हे
 चक्र देहाच्या मध्यभागी गुदरयानापासून दोन अगुले वर आणि जननेंद्रियापासून
 दोन अगुले खाली आहे त्याचा अग्रकोण हा अधोमुख असून दक्षिणोत्तर
 बाजूचे दोन कोण किंचित उन्नत आहेत अधोमुख असलेल्या त्रिकोणाच्या
 अग्रभागी कुडलाकृति सर्पाप्रमाणे कुडलिनी नावाची नाडी आहे तिला परा
 शक्ति किंवा मूलप्रकृति असे म्हणतात ती चिच्छक्तीने उद्दीपित झाली म्हणजे
 प्राण, अग्नि, बिंदु आणि नाद याना अभिव्यक्त करते या कुडलिनीपासून आवि-
 भूत होणारी प्राणशक्ति हीच वायुविशेषरूपाने सर्व देहभर सत्प्र करते तिलाच
 स्थानभेदाने व कार्यभेदाने प्राण, अपान, न्यान, उदान आणि समान अशी नावे
 दिली आहेत अग्नि हा प्राधान्याने कोष्ठामध्ये ऊर्भ्याच्या रूपाने रहातो आणि
 अन्नपानाचे पचन करतो याहि ठिकाणी चिच्छक्ति ही सर्वत्र अनुस्यूत आहेच
 हे लक्षात घेतले पाहिजे किंचहुना तिच्या निवावरच शरीरातील अन्नपचनाचे
 व विभजनाचे कार्य चालू असते म्हणूनच गीतेमध्ये 'अह वैश्वानरो भूत्वा
 प्राणिना देहमाश्रित । प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम् ॥' मीच वैश्वानर
 अग्नीच्या रूपाने सर्व प्राण्यांच्या देहात रहातो मीच प्राणापानादि वायुशी
 संयुक्त होऊन चतुर्विध अन्नपानादिकाचे पचन करतो मीच सर्वांच्या हृदयात
 रहातो माझ्यामुळेच अनुभव, स्मृति, तर्क इत्यादि सर्व काही होत आहे
 'सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिज्ञानमपोहन च ।'

हच प्राण आणि अग्नि, अग्नि आणि सोम (अग्निप्रेम) किंवा चंद्र आणि सूर्य या नावाने ओळखले जातात प्राणाला चंद्र किंवा सोम म्हणतात आणि अग्निचाला सूर्य म्हणतात हे योगशास्त्रामध्ये प्रसिद्ध आहे पुढे सांगितल्या जाणाऱ्या इडा आणि पिंगला ह्या ज्या दोन नाव्या आहेत त्याच्या सूर्य आणि चंद्र या दोन अधिष्ठात्री देवता आहेत

विंदु म्हणजे अत्यक्त अस्पर्शतला एक प्रकारचा ध्वनि आणि नाद म्हणजे अपासून ज्ञपर्यंत सर्ववर्णसाधारण प्रणवात्मक किंवा ओंकारात्मक घोष कान झाकल्यानंतर या घोषाचे श्रवण होत असते प्राण, अग्नि, विंदु आणि नाद या सर्वांना संचलनसामर्थ्य देणारी जी परा शक्ति ती कुंडलिनीच होय हीच परा शक्ति मणिपूरचक्र आणि विशुद्धचक्र म्हणजेच नाभि, हृदय आणि कठ या उपार्धीशीं सलग्न होऊन अकारादि वर्णरूपाने अभिव्यक्त होते तेव्हा तिला सरस्वती अर्धे म्हणतात अकरादि सर्व वर्ण तत्त्वत एकरूप असूनहि कठ, ताल, मूर्धा, दंत आणि ओष्ठ या उपार्धीशीं सलग्न होऊन अभिव्यक्त होतात तेव्हा त्या वर्णांना कठ्य, ताल्य, मूर्धय, दंत्य आणि ओष्ठ्य इत्यादि नावे मिळतात ही वैखरी वाणी वाग्निदियाच्या द्वारा व्यक्त होते तेव्हा तिचा अधिष्ठाता आत्मा हा 'वक्ता' या नावाने ओळखला जातो भिन्न भिन्न स्वरूपाच्या हालचाली आणि भिन्न भिन्न स्वरूपाच्या सवेदना शरीरातील चक्रसमूहाच्या द्वारा व इदियसमूहाच्या द्वाराच हात असतात त्या सर्व हालचालीच्या व सवेदनाच्या मुळाशीं अधिष्ठानभूत असलेले आत्मचेतन्यच सर्व कार्यांचे निमित्त आहे म्हणूनच आत्मा हाच सर्व क्रियाचा कर्ता, सर्व विषयाचा ज्ञाता आणि सर्व विषयाचा भाक्ता असो म्हटले जाणे तर्कत तो कर्ता नाही, ज्ञाता नाही, आणि भाक्ताहि नाही

मूलाधार चक्राच्या अग्रभागी असलेल्या कोणामध्ये सुषुम्ना नावाची नाडा उगम पावत व मस्तकामध्ये असलेल्या प्रहराभाशीं जाऊन मिळते शिर कपालाच्या सधिरस्थानी मस्तकावर मध्यमदशी असलेल्या त्रिदशात्र प्रहराध बासे म्हणतात सुषुम्ना नाडी ही मूलभागी अध्यां तोडलेल्या कठकाप्रमाणे 'सुषिर' म्हणजे पावळ आहे चतुर्दल मूलाधारचक्र चार पाकळ्यांचे आहे पद्दल स्वाधिष्ठानचक्र हे सहा पाकळ्यांचे आहे हे मूलाधारचक्राच्या वगदी अगारी वरच्या बाजूला लागूनच आहे त्याच्या वरच्या बाजूम

नाभिप्रदेशी दशदल म्हणजे दहा पाकळ्यांचें मणिपूरचक्र आहे. त्याच्या वरच्या बाजूस हृदयप्रदेशी द्वादशदल म्हणजे बारा पाकळ्यांचें अनाहत चक्र आहे. त्याच्याहि वरच्या बाजूस म्हणजे कंठस्थानीं पोटदशदल अर्थात् सोळा पाकळ्यांचें एक चक्र आहे, त्याला विशुद्धचक्र असें म्हणतात. त्याच्याहि वर भ्रूमध्यप्रदेशी दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागीं एक द्विदल म्हणजे दोन पाकळ्यांचें चक्र आहे, त्याला आशाचक्र असें म्हणतात. या सगळ्यांच्याहि वर मस्तकामध्ये मेंदूच्या ठिकाणीं एक सहस्रदल म्हणजे हजार पाकळ्यांचें कमळ आहे, त्याला सहस्रदल कमळ असेंच म्हणतात. त्याच्याहि वर शिरःकपालांच्या म्हणजे कवटीच्या संधिस्थानीं मधोमध एक छिद्र आहे, त्याला ब्रह्मरंध्र असें म्हणतात. मूलाधारादि सहाहि चक्रांचा आधार घेऊन एकच एक अतिदीर्घ व सरळ असलेली सुपुम्ना नाडी ही सहस्रदलकमलांतून ब्रह्मरंध्राला जाऊन मिळते.

सुपुम्ना नाडीच्या दोन्ही बाजूस किंचित् वर असलेल्या मूलाधारचक्राच्या दक्षिणोत्तर कोणांतून इडा आणि पिंगला या दोन नाड्या निघतात. डाव्या बाजूला इडा नांवाची नाडी व उजव्या बाजूला पिंगला नांवाची नाडी असते. या दोन्ही नाड्या कपाळापर्यंत वर गेलेल्या आहेत. जेथे अनेक नाड्यांचा एकत्र सन्निवेश असतो त्या चकाला नाडीचक्र असें म्हणतात. मूलाधारचक्र, मणिपूरचक्र आणि अनाहतचक्र अशा या तीन चक्रांतून शरीरांतील अनेक मुख्य मुख्य नाड्या उगम पावत असतात. याच नाड्यांशीं सूक्ष्मातिसूक्ष्म अशा असंख्य नाड्या संलग्न झालेल्या असतात. याच नाड्यांच्या द्वारां शरीरांतील मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आणि शुक्र या धातूंची उत्पत्ति आणि परिपोष होण्याला आवश्यक असलेल्या अन्नरसाचें व रसरक्तादि धातूंचें अभिसरण होत असतें. वात, पित्त आणि कफ या तीन दोषांचाहि सर्व शरीरभर संचार याच नाड्यांच्या द्वारां चाललेला असतो.

मूलाधारचक्रापासून आणखी वरच्याच नाड्या निघालेल्या आहेत. गांधारी आणि हस्तिनिह्वा या दोन नाड्या डोक्यापर्यंत येऊन पोहोचलेल्या असते. रूपग्रहण करण्याला यांचा उपयोग होतो. इडा आणि पिंगला यांच्या द्वारां श्वासोच्छ्वासांची क्रिया चालू असते. ती चालू असतां गांधारी आणि हस्तिनिह्वा यांचा नाकाशींहि संबंध येतो. त्यामुळे गंधग्रहणाचेंहि कार्य यांच्याच द्वारां होत असतें. कांहींच्या मतें या दोन नाड्यांचा उगम स्वाधिष्ठान

चर्मांतून आहे नाभिमंडलालाच मणिपूरचक्र असे म्हणतात. नाभिमंडल हे दीर्घवर्तुळ असून ते उभ्या केलेल्या कुक्कुटांडासारखे आहे. पूषा आणि अलंबुषा नांवाच्या नाड्या येथूनच निघतात. त्या कानापूरत जाऊन पोहोचलेल्या आहेत. या शब्दग्रहणाला उपयोगी पडतात. येथूनच निघालेली एक शुद्धा नांवाची नाडी भ्रूमध्यप्रदेशापर्यंत जाऊन पोहोचते. भ्रूमध्यप्रदेश हा ध्यानाला अत्यंत उपयुक्त मानला जातो. या ठिकाणी ध्येयतत्त्वाचा, उपास्यदेवतेचा उपासकाला साक्षात्कार होत असतो. या ठिकाणी असलेल्या चमाला आशाचक्र असे म्हणतात. 'आ' म्हणजे सामान्यपणे, 'ज्ञायते' म्हणजे अवलोकिते जाते. अर्थात् उपास्यतत्त्वाचा साक्षात्कार आपाततः साधकाला याच चर्मांत होत असतो. म्हणून याला 'आशा'चक्र असे म्हटले आहे. या ठिकाणी 'आशा' म्हणजे कोणी कोणाला आदेश करणे किंवा कोणी कोणाचा आदेश ऐकणे असा अर्थ नाही हे लक्षांत घ्यावे.

नाभिमंडलापासूनच एक सरस्वती नांवाची नाडी निघते. ती त्रिभेद्या अग्रभागापर्यंत जाते. वाचेचा प्रसार तिच्याचमुळे होत असतो. विश्वोदरी नांवाची नाडी ही आपल्या शरीरांत भक्ष्य, भोज्य, चोष्य आणि लेह्य अशा सर्व प्रकारच्या अन्नरसाचे धारण करते. अर्थात् ती जठरामध्ये असते. पयस्विनी नाडी कंठामध्ये राहून जलाचे ग्रहण करते. तिच्याचमुळे उचकी लागते. जल हे स्वाभाविक अधोगामी असल्यामुळे जठरात घेतलेल्या अन्नाच्या राली ते जाऊन पोहोचते. तेथे जाठराग्नीने त्याची वाफ होऊन त्या वाफेवर जठरातील अन्नाचे पचन होत रहाते. फूकरसारखीच कल्पना आहे ही ! नाभिमंडलाभक्त नाडीचक्रापासून उत्पन्न झालेल्या तीन नाड्या ह्या अधोमुख आहेत. राका सिनीवाली आणि कुहू अशी त्यांची नावे आहेत. राका नाडी ही शुक्रधानूचे विमोचन करते व कुहू नाडी मलाचे विमोचन करते. या सर्व त्रियांच्या मुद्राशी आत्मचैतन्य हेच निमित्त असल्यामुळे आत्माच सर्व काही करतो असे लोक समजत असतात. वस्तुतः तो काहीच करीत नाही.

मणिपूरचक्रापासून आणखी एक महत्त्वाची नाडी उगम पावत असते. हिला शखिनी असे म्हणतात ही नाडी आपण खालेल्या अन्नरसाचे ओजोधातु-पेशाहि अत्युत्तम असलेले सार कर्षापर्यंत वाहून नेते. ओजोधातूचे स्थान हृदय असल्याचे आयुर्वेदांत सांगितलेले आहे, तर या माराचे स्थान मूर्धा

अथवा 'कपालकुहर' असल्याचें योगशास्त्र सांगत आहे कवटीलाच कपालकुहर असे म्हणतात याच ठिकाणी सहस्रदलकमल असतें याला चंद्रमंडल असेंहि म्हणतात येथें सचित झालेल्या अन्नरसाच्या साराला सुधा म्हणजे अमृत असें म्हणतात लविकायोगाच्या द्वारा योगी लोक या अमृताचा लाभ घेऊ शकतात समाधिअवस्थेमध्ये योगी लोकांच्या देहाची धारणा याच अमृतानें होत असते

गवळी जसा गोस्तनाला स्नेह लाऊन त्याचें दोहन करतो त्याचप्रमाणें योगी लोक लोणी व हळद लाऊन जिभेचें दाहन करून जीभ लाव करण्याचा अभ्यास करतात एवढ्यानें जीभ लाव न झाल्यास जिभेला बाधून ठेवणारा जिभेखालचा शिरेसारखा भाग दर्भाकुरानें किंचित् छेदतात, नंतर जिभेला उलटें वळवून पडजिभेजवळ असलेल्या तालुकुहरात नेतात या तालुकुहरालाच सुधाकूप किंवा अमृतकूप असें म्हणतात योगी लोक आपल्या जिभेच्या गोंड्यानें तेंथील अमृताचें सेवन करीत असतात यामुळेंच त्याचा देह सर्व व्याधीतून मुक्त होतो व ते जरा व्याधि याच्यातून मुक्त होऊन देवासारखे देदीप्यमान दिसतात. या योगाला लविकायोग म्हणतात लविका म्हणजे जीभ हा सर्व विषय गुरगम्य आहे हें वाचकांनी लक्षात घ्यावें

एकशेंएक नाड्या हृदयाशीं सलग्न आहेत याहि नाड्यातून प्राण, इन्द्रिये आणि मन त्याचप्रमाणें रस रक्तादि धातु याचें संचलन होतच असतें त्यातील एक नाडी मस्तकाच्या ऊर्ध्वभागी असलेल्या ब्रह्मरंध्राला जाऊन मिळते हीच ती मूलाधारचक्रापासून उगम पावलेली सुपुम्ना नाडी होय हृदय हें तिचें प्रधान स्थान असल्यामुळें तिला हृदयाची नाडी असें म्हटलें आहे या नाडीच्या साहाय्यानें जाव प्राण ब्रह्मरंध्राच्या द्वारा बाहेर पडला तर अर्चिरादि मार्गांनें तो ब्रह्मलोकाला जातो व मुक्त होतो ससारबधनातून तो सुटतो आजूबाजूच्या नाड्यांनी प्राणोत्क्रमण झालें तर त्याला पुन्हा ससारात यावें लागतें, असें वेद सांगतात 'शत चैका हृदयस्य नाड्यस्तासा मूर्धानमभिनि सृतेका । तयोर्ध्व मायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥' (छान्दोग्य)

हा विषय इतक्या विस्तारानें लिहिण्याचें कारण येवढेंच कीं, एकच चैतन्यतत्त्व देहामध्यें राहून इन्द्रियबुद्ध, प्राणबुद्ध व मनोबुद्ध इत्यादि स्रोतसाच्या द्वारा अतर्बाह्य विषयाशीं सलग्न होऊन त्या त्या विषयाना प्रकाशित करीत असतें व निरनिराळ्या क्रियाचें तें निमित्तहि होत असतें म्हणूनच त्या आ म्याला

अथवा 'कपालकुहर असल्याचें योगशास्त्र सागत आहे कवरीलाच कपालकुहर असें म्हणतात याच ठिकाणी सटसदलकमल असतें याला चद्रमडल असेंहि म्हणतात येथें सचित झालेल्या अन्नरसाच्या साराला सुधा म्हणजे अमृत असें म्हणतात लविकायोगाच्या द्वारा योगी लोक या अमृताचा लाभ घेऊ शकतात समाधिअवस्थेमध्ये योगी लोकाच्या देहाची धारणा याच अमृतानें होत असते

गवळी जसा गोस्तनाला स्नेह लाऊन त्याचें दोहन करतो त्याचप्रमाणें योगी लोक लोणी व हळद लाऊन जिभेचें दाहन करून जीभ लाव करण्याचा अभ्यास करतात एवढ्यानें जीभ लाव न झाल्यास जिभेला बाधून ठेवणारा जिभेखालचा गिरेसारखा भाग दर्भाकुरानें किंचित् छेदतात नंतर जिभेला उलटें वळवून पडजिभेजवळ असलेल्या तालुकुहरात नेतात या तालुकुहरालाच सुधाकूप किंवा अमृतकूप असें म्हणतात योगी लोक आपल्या जिभेच्या गोंड्यानें तेथील अमृताचें सेवन करीत असतात यामुळेंच त्याचा देह सर्व व्याधीतून मुक्त होतो व ते जरा व्याधि याच्यातून मुक्त होऊन दवासारखे देदीप्यमान दिसतात या योगाला लविकायोग म्हणतात लविका म्हणजे जीभ हा सर्व विषय गुरुगम्य आहे हें वाचकांनी लक्षात घ्यावें

एकशेंएक नाड्या हृदयाशीं सलग्न आहेत याहि नाड्यातून प्राण इद्रियें आणि मन त्याचप्रमाणें रस रक्तादि धातु याचें सचलन होतच असतें त्यातील एक नाडी मस्तकाच्या ऊर्ध्वभागी असलेल्या ब्रह्मरधाला जाऊन मिळते हीच ती मूलाधारचक्रापासून उगम पावलेली सुषुम्ना नाडी होय हृदय हें तिचें प्रधान स्थान असल्यामुळें तिला हृदयाची नाडी असें म्हटलें आहे या नाडीच्या साहाय्यानें जाण प्राण ब्रह्मरधाच्या द्वारा बाहेर पडला तर अशिरादि मार्गानें तो ब्रह्मलोकाला जातो व मुक्त हातो ससारबधनातून तो सुटतो आजूबाजूच्या नाड्यांनी प्राणोत्क्रमण झालें तर त्याला पुन्हा ससारात यावें लागतें, असें वेद सागतात 'शत चैका हृदयस्य नाड्यस्तासा मूर्धानमभिनि स्रतैका । तयोर्ध्व मायतमृतत्वमेनि विश्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥' (छादोग्य)

हा विषय इतक्या विस्तारानें लिहिण्याचें कारण येवढेंच की, एकच चैतन्यतत्त्व देहामध्ये राहून इद्रियगट, प्राणगट व मनोवह इत्यादि स्रोतसाच्या द्वारा अतर्बाह्य विषयाशीं सलग्न होऊन त्या त्या विषयाना प्रकाशित करीत असतें व निरनिराळ्या विषयाचें तें निमित्तहि होत असतें म्हणूनच त्या आ म्याला

सर्व जग आनदमय आहे. त्याच्या प्रकाशानेच सूर्य, चंद्र वगैरे प्रकाशित असतात त्याच्याच अस्तित्वामुळे विश्वातील सर्व पदार्थांचे अस्तित्व प्रतीतीला येत असते तात्पर्य, 'अहम्' म्हणजे मी या शब्दाने प्रतीतीला येणारे तत्त्वच तत्त्वत आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म होय हा प्रकाश ज्याच्या कृपेने हृदयामध्ये प्रकाशतो त्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्तीना माझा नमस्कार असो

देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
स्त्रीवालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः ।
मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ५ ॥

कोणी स्थूल देहाला आत्मा मानतात तर कोणी प्राणाला आत्मा मानतात. कोणी इन्द्रियाना आत्मा मानतात तर कोणी क्षणिक बुद्धीलाहि आत्मा मानतात. 'अह' म्हणजे मी या शब्दाने प्रतीतीला येणाऱ्या आत्म्याच्या बाबतीत सर्व लोकाची स्थिति खिया, लहान मुले, आधळे किंवा मूर्ख लोक यांच्यासारखी झालेली असते ते भ्रात होऊन काही तरी पुष्कळ बोलत असतात मायेच्या शक्तीच्या विलासाने कल्पिलेला हा बुद्धीचा मोठा व्यामोह जो आपल्या कृपेने नाहीसा करून टाकतो, त्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति भगवान् शकराला माझा नमस्कार असो असा या श्लोकाचा सरळ अन्वयार्थ आहे

मागच्या श्लोकात आत्म्याची सत्ता ही स्वतः सिद्ध आहे व स्फुरणहि स्वतःसिद्ध आहे अर्थात् आत्मा हा स्वयम् आणि स्वयंप्रकाश आहे असे सांगितले पण देहाव्यतिरिक्त आत्मा निराळा प्रतीतीला येत नसल्यामुळे हे सर्व म्हणणे निरर्थक आहे असे चार्वाक म्हणतात मी जातो मी येतो मी उभा आहे मी बसतो मी स्थूल आहे मी कृश आहे मी मोरा आहे मी काळा आहे असा व्यवहार नेहमी होत असतो'मुळे या व्यवहारात प्रतीतीला येणाऱ्या जाणे येणे इत्यादि क्रिया व कृशत्व स्थूलत्व इत्यादि धर्म हे देहाच्याच ठिकाणी असल्यामुळे देहच आत्मा आहे असे म्हणावे लागते दहा आणि गूळ एकत्र केले म्हणजे जसे त्या ठिकाणी मादकत्व निर्माण होते त्याचप्रमाणे पृथ्वी जल, तेज आणि वायु या चार महाभूतांचे परमाणु देहाच्या आकाराने नटले म्हणजे त्या ठिकाणी चैतन्य उत्पन्न होते तोच आत्मा होय आत्मा देहातून

ज्ञान होत नसल्यामुळे व इतर प्रमाणें चार्वाक मानीत नसल्यामुळे त्याच्या मतानें चैतन्याचें ज्ञानच होणें शक्य नाही विशेषणाचें ज्ञान जर नाही तर मग विशिष्टाचें ज्ञान कसें असू शकेल ? याप्रमाणें चैतन्यविशिष्ट देह म्हणजे आत्मा, हेंहि चार्वाकाचें म्हणणें सिद्ध होत नाही

पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु याचे परमाणु देहाच्या आकारानें नटले म्हणजे तेथें चैतन्य निर्माण होतें या म्हणण्यातहि काही अर्थ नाही प्रेतामध्ये देखील भूतचतुष्टयाचे परमाणु देहाच्या आकारानें संयुक्त झालेले असतानाच मग मृत्यूनंतर देहामध्ये चैतन्य प्रतीतीला का येऊ नये ? यावरून आत्मा देहापेक्षा कोणी तरी निराळा आहे ही गोष्ट निश्चित यावर चार्वाक असें म्हणतील की, आत्मा जर देहाहून निराळा असता तर तो दिसला असता पण या म्हण्यातहि काही अर्थ नाही जगात असलेले सर्व पदार्थ आपल्याला कोठें दिसू शकतात ? ते दिसत नाहीत म्हणून ते नाहीत असें का आपल्याला म्हणता येणार ? त्याच-प्रमाणें आत्मा दिसला नाही म्हणून तो नाही असें म्हणता येणार नाही

प्रत्यक्ष हेंच एक प्रमाण मानून सर्व व्यवहार उपपन्न होत नाही जगात किती तरी अशा गोष्टी आहेत की, त्या प्रत्यक्ष प्रमाणानें कळत नाहीत मन कोठें प्रत्यक्ष प्रमाणानें कळतें ? प्रेम, द्वेष, मत्सर, क्रोध वगैरे अत करणाचे विकार कोठें प्रत्यक्ष प्रमाणानें कळतात ? ते आपल्याला तर्कानेंच जाणावे लागतात, म्हणून तर्क-अनुमान हेंहि एक प्रमाण म्हणजे यथार्थ ज्ञानाचें साधन मानलेंच पाहिजे वाडवडिलानीं पराक्रम करून जहागिर्या मिळविल्या या गोष्टी सनदेवरून ताम्रपटावरून किंवा अधिकृत कागदपत्रावरूनच आपण जाणतो मग शब्द प्रमाण नाही असें कसें म्हणता येईल ? परगावी किंवा परदेशीं असलेल्या आप्तेटाचें कुशल पत्रावरूनच कळतें आपल्याला आनंद होतो दु खद बातमी असल्यास दु ख होतें मग शब्द प्रमाण नाही असें कसें म्हणता येईल ? प्रत्यक्ष आपले वडील कोण या बाबतीतहि आईचा शब्दच प्रमाण मानावा लागतो तेव्हा प्रत्यक्ष हें एकच प्रमाण आहे असें म्हणणें हें पोरकटपणाचें लक्षण होय. तात्पर्य, प्रत्यक्ष अनुमान आणि शब्द हीं तीन तरी प्रमाणें मानावीच लागतात

चार्वाक म्हणतात, मरण म्हणजे मोक्ष पण मोक्ष इतका सोपा नव्हे
* मृगाजिनाप्रमाणें आकाशाची घडी करता येईल, पण आत्मसाक्षात्काराशिवाय

असें म्हणतात. शरीरांत सर्वत्र होणाऱ्या रस-रक्तादि धातूंच्या अभिसरणादि क्रियांचे तो साधन आहे. तो आत्मा कसा होऊं शकेल ! देह, इंद्रिये, प्राण हे सर्वच जडस्वरूप असल्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी कर्तृत्व, भोक्तृत्व संभवत नाही. आत्मा तर त्यांच्या मतानें कर्ता, भोक्ता आहे म्हणून देह, इंद्रिये आणि प्राण यांना आत्मा म्हणतां येत नाही.

सौपुप्त अवस्थेमध्ये श्वमनादि रूपानें प्राणाचें कार्य स्पष्टच चालू असतें. सौपुप्तकाली प्राणाचें कार्य चालू असतां इतर इंद्रियांना विराम कसा घेतां येईल ! राजा किंवा सेनापति काम करीत असतील, तर सेनेतील शिपायांना विराम घेतां येत नाही. सुपुप्तिकाली तर सर्व इंद्रिये आपआपल्या स्थानी विश्रांति घेत असतात हे सर्वमान्य आहे. अशा स्थितीत प्राणाला आत्मा मानलें, तर सौपुप्त अवस्थाच उपपन्न होत नाही. म्हणून प्राणाला आत्मा म्हणतां येत नाही.

मला भय वाटतें, मला लाज वाटतें, मला सशय येतो, मी संकल्प करतो, असें आपण म्हणत असतो. भीति, लज्जा, सशय, संकल्प हे सारे मनाचे धर्म आहेत. म्हणून मनालाच आत्मा म्हणावें असे कोणी म्हणतात. पण हेंहि म्हणणें बरोबर नाही. मन जर आत्मा असता, तर माझें मन असा प्रयोग झाला नसता. 'माझें मन दुसरीकडे होतें, माझें लक्ष नव्हतें, म्हणून मला हें कळलें नाही,' असें आपण म्हणत असतो यावरून आत्मा हा मनाहून निराळा, मनाच्या परीकडचा आहे ही गोष्ट सिद्ध होते.

बौद्ध लोकांच्या मतें बुद्धि किंवा विज्ञान हाच आत्मा होय 'सर्व शणिक शणिकम्' असा त्यांचा सिद्धान्त असल्यामुळे विज्ञान किंवा बुद्धि ही देरील शणिकच आहे. तेन्हां शणिक बुद्धीला जर आत्मा म्हटलें, तर ज्या बुद्धीने पदार्थांचे अनुभव घ्यावेत ती बुद्धि पुढें रहात नाही व जी बुद्धि पुढें निर्माण होत असते तिला मागचे अनुभव नसतात. त्यामुळे मागे अनुभवलेंल्या पदार्थांचे आपल्याला कधीच स्मरण होणार नाही. आपण केलेला अभ्यास वगैरे सर्व स्वर्थ होण्याची पाटी येईल. शणाशणाळा बुद्धि नाश पावते. मग अभ्यासाचा काय उपयोग ! यावर बौद्ध असे म्हणतील की, मागची बुद्धि आपल्यावरचे सर्व सस्फार पुढच्या बुद्धीला अर्पण करते आणि मग नष्ट होते. त्यामुळे पूर्वी अनुभवलेल्या पदार्थांचे पुढें स्मरण स्थावपाला कांही हरकत नाही, आणि केलेला अभ्यासही स्वर्थ होण्याची आपत्ति येत नाही. पण हें बौद्धांचें

म्हणतां येत नाही. इंदियांची ही कार्ये असल्यामुळे इंदियेच आत्मा होत. असे इंदियात्मवादी म्हणतात. पण हेहि त्यांचे म्हणणे बरोबर नाही. कारण जागृत अवस्थेमध्ये व्यवहार करून थकलेली इंदिये जेव्हा विश्रांति घेत असतात तेव्हा झोप लागत असते. झोपेमध्ये मी पहातो, मी ऐकतो, अशी प्रतीति येत नाही. मग त्या वेळी आत्मा नाही असे म्हणावे लागेल. यावर कोणी असे म्हणेल की, अहो झोपेमध्ये देखील पहाणे, ऐकणे इत्यादि क्रिया घडत असतातच. होय. ही शंका बरोबर आहे. या ठिकाणी झोप म्हणजे स्वप्न, पण झोपेत घडणाऱ्या पहाणे, ऐकणे इत्यादि क्रिया या आपल्या बहिरिंदियांनी होत नसतात. किंबहुना स्वप्नांत कांही क्रिया घडतच नसतात. स्वप्नांतील सर्व व्यवहार हा आभासात्मक असल्यामुळे तो सत्य नसतो. स्वप्नांतील सृष्टि ही कांही निराळीच असल्यामुळे स्वप्नांतील वस्तु जशा स्वाप्निक त्याचप्रमाणे स्वप्नांतील वस्तूना पहाणारे डोळेहि पण स्वाप्निकच म्हणजे मिथ्याच असतात. म्हणून स्वप्नांतील इंदियांनाहि आत्मा म्हणतां येणार नाही. शिवाय इंदिये हाच आत्मा असे मानले तर एखादे इंदिय नष्ट झाले तर आत्मा नष्ट झाला असे म्हणावे लागेल, पण जागृतीमध्ये एक इंदिय नष्ट झाले तरी दुसऱ्या इंदियांनी व्यवहार होतच असतो. तेव्हा इंदियांच्या नाशाने आत्मा नष्ट झाला असे कोणी म्हणत नाही. यावरून इंदिये म्हणजे आत्मा असे म्हणतां येत नाही.

इंदिये ही ज्ञानाची साधने आहेत. या साधनांनी ज्याला ज्ञान होत असते तो त्यांच्यापेक्षा निराळाच असणे स्वाभाविक आहे. इंदियांना आत्मा म्हटले तर कोणते इंदिय आत्मा समजावे ? चक्षुरिंदियाला आत्मा म्हटले, तर आंधळ्याला आत्मा नाही असे म्हणावे लागेल. श्रवणेंद्रियाला आत्मा म्हटले, तर बहिऱ्याला आत्मा नाही असे म्हणावे लागेल. सर्व इंदियांचा समुदाय म्हणजे आत्मा असे म्हटले, तर एखादे इंदिय नष्ट झाले तरी इंदियांचा समुदाय नष्ट झाला म्हणून आत्माहि नष्ट झाला असे म्हणावे लागेल. तात्पर्य, इंदियांना आत्मा समजणे हेहि अज्ञानाचेच घटक आहे.

मला तहान सागली, मला भूक लागली, मी श्वासोच्छ्वास करतो, असे आपण म्हणत असतो, तहान, भूक, श्वासोच्छ्वास हे प्राणाचे कार्य आहे म्हणून प्राण हाच आत्मा, असेहि कांही लोक म्हणतात. पण हेहि म्हणणे बरोबर नाही. कारण प्राण हा वायुरूप आहे, शरीरांत संचार करणाऱ्या वायूला प्राण

आहे, हें सांगितलें त्यात बौद्धाच्या शून्यवादाचाहि ओझरता उल्लेख येऊन गेला या श्लोकात शून्यवादाचें प्रामुख्याने खडण करित आहेत शून्यवादी बौद्ध म्हणतात, आत्मा हा कोणालाहि कधीं कोठें उपलब्ध होत नाही तो असता तर उपलब्ध झाला असता सौपुतकालीं तर काहींच प्रतीतीला येत नाहीं यावरून आत्मा हा शून्यस्वरूप आहे असेंच म्हणावें लागतें

आचार्य म्हणतात, हें बौद्धाचें म्हणणें बरोबर नाहीं सूर्याला किंवा चंद्राला ग्रहण लागतें तेन्हा सूर्यबिंब किंवा चंद्रबिंब दिसत नसतें तें दिसत नाहीं म्हणून आकाशात चंद्र किंवा सूर्य नाहीं असें म्हणता येईल काय ? ते आकाशात असूनहि छायाक्रान्त असतात म्हणून दिसत नाहीत ग्रहणाच्या निमित्तानें त्याच्या प्रकाशाचें जरी ग्रहण होत नसलें तरी स्वरूपतः सूर्यबिंबाची किंवा चंद्रबिंबाची सत्ता नाहीशी होत नाहीं ते आकाशात असतातच आणि म्हणूनच ग्रहण सुटल्यानंतर पुन्हा पूर्वतः त्याच्या प्रकाशाचें आपण ग्रहण करू शकतो ते जर आकाशात नसते तर पुन्हा त्याचें ग्रहण आपल्याला झालें नसतें ज्या अर्थां ग्रहण सुटल्यानंतर पुन्हा आपल्याला ते दिसतात त्या अर्थां ग्रहणकालींहि ते आकाशात असलेच पाहिजेत आपली दृष्टि आच्छादली गेलेली असल्यामुळें म्हणा अथवा पृथ्वीच्या छायेमुळें म्हणा ग्रहणकालीं सूर्यबिंब किंवा चंद्रबिंब आपल्याला दिसत नाही, एवढेंच फार झालें तर म्हणता येईल, पण चंद्र, सूर्य दिसत नाहीत म्हणून आकाशात ते नाहीत असें मात्र म्हणता यणार नाहीं तोच न्याय आत्म्याच्याहि बाबतीत आहे

सौपुतकालीं आत्मा भासत नाहीं मी आहे अशी प्रतीति येत नाही येवढ्यावरून आत्मा नाहीच तो शून्यरूप आहे असें कसें म्हणता येईल ? ज्याप्रमाणें ग्रहणकालीं चंद्र, सूर्य छायेनें आच्छादले जातात त्याचप्रमाणें सौपुतकालीं आत्मा मायेनें आच्छादला जानो माया म्हणजे अज्ञान हें मागे सांगितलेंच आहे गाढ झोपेच्या वेळीं सर्व इद्रियें विश्रांति घेत असतात आप आपल्या कारणात लीन झालेलीं असतात म्हणून त्या काळीं मी चालतो, मी बोलतो, मी पहातो किंवा मी ऐकतो इत्यादि कोणत्याहि प्रकारचे व्यवहार होऊ शकत नाहीत कर्मेन्द्रियावाचून किंवा ज्ञानेन्द्रियावाचून कोणतीहि क्रिया किंवा कोणतेंहि ज्ञान होऊ शकत नाही इद्रियें हीं क्रियेचीं आणि ज्ञानाचीं साधनें आहेत म्हणूनच त्यांना 'करण' म्हणजे साधन असें म्हणतात आत्मज्ञानाचें अगदीं सु स्ता १८

आत्मा जर शून्यस्वरूप असेल, तर तो जगाचें कारण कसा होऊ शकेल ? शून्यापासून जग उत्पन्न होणें शक्य नाही व जगाच्या कारणाला शून्य म्हणणेंहि योग्य होणार नाही कारण कोणत्याहि कार्याचें मूळ कारण हें त्या कार्यामध्ये अनुवृत्त असतेंच अनुवृत्त असणें याचा अर्थ सलग किंवा सधद्ध असणें असा आहे सोन्याचे अलंकार बनले तरी अलंकारामध्ये सोनें असतेंच गाडगें, मडकें, राजण इत्यादि मृण्मय पदार्थात माती ही अमतेच त्याचप्रमाणें सत्स्वरूप आत्म्यापासून निर्माण झालेल्या जगातील पदार्थात सत्स्वरूपानें आत्मा विराजमान असतोच सोन्याची आगठी, सोन्याचें कडें, सोन्याचा सर किंवा मातीचें मडकें, मातीचा राजण अशा रीतीनें सोनें किंवा मृत्तिका जशी कार्यात प्रतीतीला येते त्याचप्रमाणें 'घट सन्' 'पट सन्' म्हणजे घट आहे, पट आहे, अशा रीतीनें प्रतीतीला येणारें अस्तित्त्व म्हणजे सत्ता, ती जगातील सर्व पदार्थांशी सलग असलेली दृष्टीस पडते यावरून जगातील सर्व पदार्थात सत्त्वरव म्हणजे आत्माच अनुस्यूत असलेला दृष्टीस पडतो तोच या जगाचें मूळ कारण आहे शून्य हें जगाचें कारण होऊ शकत नाही

शून्यवादी बौद्धाना सुद्धा 'शून्य अस्ति' असेंच म्हणावें लागतें अर्थात् शून्याची सत्ता म्हणजे अस्तित्त्व हें मानावें लागतेंच तें जर मानलें नाही तर शून्यहि प्रतीतीला येणार नाही शून्य हें जर जगाचें मूळ कारण असेल तर 'घट शून्य' 'पट शून्य' म्हणजे घट नाही, पट नाही अशा रीतीनें सर्वत्र शून्याची म्हणजे अभावाचीच प्रतीति येऊ लागेल पण जगात विद्यमान असलेल्या व अनुभवाला येणा या पदार्थांबद्दल ते शून्य आहेत अशी प्रतीति कोणालाच येत नसते म्हणून जगाचें कारण शून्य आहे असें म्हणता येत नाही

विविध नामानी व विविध रूपानी नटलेल्या विश्वातील सर्व पदार्थात सत्ता, स्फुरण म्हणजे चैतन्य आणि आनंद हे सर्वत्र अनुवृत्त असल्याचें दृष्टीस पडतें आणि म्हणूनच जगाचें कारण सच्चिदानंद आत्माच आहे असें मानावें लागतें बौद्धांचा शून्य वाद कोणत्याहि दृष्टीनें उपपन्न होत नाही आत्मा जर शून्यस्वरूप असेल, तर कोणत्याहि व्यवहार उपपन्न होणार नाही सर्व शून्यच जर असेल, तर कोण कोणाला काय सांगणार ? कोण कोणाचें काय करणार ? सांगणारा व करणारा आणि जें सांगायचें व जें करायचें तें

जवळचें जें साधन — अन्त करण, मन तेंहि झोंपेच्या वेळी पुरीतत् नावाच्या नाडी मध्ये प्रवेश करून विश्रांति घेत असतें अशा रीतीने मनासह सर्व इन्द्रिये अतर्हित होऊन आपआपल्या स्थानी जेव्हा विश्रांति घेतात त्याच वेळेला आपल्याला गाढ झोप लागते हीच आपली सौप्त अवस्था होय या वेळेला ज्ञानाची साधनें कार्यक्षम नसतात. आत्म्यावर अज्ञानाचें आवरण असतें म्हणून आत्मा प्रतीतीला येत नाही तो नाही म्हणून प्रतीतीला येत नाही असें म्हणता येत नाही जागृतीच्या क्षणी अत करण पुरीतत् नावाच्या नाडीतून बाहेर आल्याबरोबर अतकरणवृत्तीत प्रतिबिंबित झालेल्या चैतन्यानें अज्ञानाचें आवरण नाहीसें होऊन 'मी आहे' अशा तऱ्हेनें मीची आत्म्याची प्रतीति येऊ लागते मी झोंपलों होतो, मी सुखानें झोंपलों होतो असें आपण म्हणत असतो झोंप लागण्यापूर्वी डोकें दुखत असतें, कान ठणकत असतात, दाढ दुखत असतें, पण झोंप लागल्याबरोबर हें सर्व नाहीसें होऊन जाणें डोकें दुखायचें धावणें दाढ दुखत नाही, कान ठणकत नाहीत, असा सर्वांचा अनुभव आहे मला काहीं कळलें नाही, असें आपण झोंपेंतून उठल्याबरोबर म्हणतो मग झोंपेच्या वेळी होणाऱ्या अनिर्वचनीय सुखाचा साक्षी अनुभविता कोण आहे ? दुःखाभावाचा साक्षी कोण आहे ? 'न किंचिदवेदिषम्' मला काहीं कळलें नाही अशी जी जागे झाल्याबरोबर प्रतीति येते, त्या प्रतीतीनें सिद्ध होणाऱ्या अज्ञानाचा साक्षी कोण ?

तात्पर्य, सौप्तकाली आत्मा स्पष्टरूपानें प्रतीतीला आला नाही, तरी तो साक्षीरूपानें आहेच तो नसता तर मी आतापर्यंत झोंपलों होतो, मी आता जागा झालों, अशी प्रतीति आलीच नसती जो झोंपलेला असतो तोच जागा होतो म्हणून झोंपेच्या काळी तो नाही, तो शून्यस्वरूप आहे, हें शून्यवादी बौद्धाचें म्हणणें बरोबर नाही जो मी आतापर्यंत झोंपलों होतो तोच मी आता जागा झालों, असें आपण म्हणत असतो या ज्ञानाला प्रत्यभिज्ञा म्हणतात या प्रत्यभिज्ञेमध्ये आत्माच प्रतीतीला येतो मी जागा होतो, मला झोंप लागली, मला स्वप्न पडली, मी जागा झालों या सर्व प्रतीतीवरून जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही कालात एकच आत्मा असल्याचें सिद्ध होतें यावरूनहि आत्मा शून्यस्वरूप आहे असें म्हणता येत नाही

दुसरी गोष्ट अशी की, आत्मा हा सर्व जगाचें कारण आहे, तो सर्व विधाचें अधिष्ठान आहे, असें वेद वर्णन करतात बौद्धाच्या म्हणण्याप्रमाणें

आणि सुपुत्रि त्याचप्रमाणे मूर्च्छा आणि समाधि इत्यादि सर्व अवस्था परस्पर भिन्न असल्या तरी या सर्व अवस्थांतून या देहांत नांदणारे आत्मतत्त्व अभिन्न म्हणजे एकरूप असंच असते. याच न्यायाने मृत्यूच्या पूर्वकाळची अवस्था आणि मृत्यूच्या उत्तरकाळची अवस्था म्हणजेच पूर्वजन्म आणि पुनर्जन्म या दोन्ही अवस्था परस्पर भिन्न असल्या, तरी त्याहि अरस्थेत अनुस्पृत असलेले आत्मतत्त्व हे एकच आहे याच कारणामुळे कित्येकाना आपल्या पूर्व जन्मातील कांही गोष्टी विद्यमान जन्मांत स्मरत असल्याचें क्वचित् दिसून येते.

एखाद्याची बुद्धि एखादा विषय ग्रहण करण्याला चटकन समर्थ होते, तर एखाद्याला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनहि एखादा विषय ग्रहण होत नाही. याला कारण पूर्वजन्मातील सस्कारांची अनुकूलता असणे किंवा नसणे हेच मानावे लागते. ज्याच्या ठिकाणी अनुकूल सस्कार असतात त्याच्याच ठिकाणी ते सस्कार उद्बुद्ध म्हणजे जागृत झाल्यानंतर चटकन विषय ग्रहण करण्याचें कार्य घडून येत असते. तात्पर्य, जन्म जरी बदलला तरी सस्कारांचा अधिष्ठाता जो आत्मा तो सर्व जन्मांत एकच असतो, याच आत्म्याचें 'अहम्' म्हणजे मी या शब्दाने स्फुरण होत असते. स्फुरण म्हणजे ज्ञान हे मागे सांगितलेंच आहे. मी लहान होतो, मी तरुण अहं मी तरुण होतो, मी आतां श्यामारा झालों. अशा तऱ्हेने भिन्न भिन्न अवस्थांतूनहि एकाच मीची प्रतीति येत असते. मी जागा होतो, मी झोपलो, मला रवन्न पडलें, मी जागा झालों, या सर्व अवस्था भिन्न असल्या तरी त्या सर्व अवस्थांतून मी म्हणजे आत्मा हा एकच आहे, असंच मानावे लागते.

असे सांगतात की, एक मोठे योगी होते. एका रात्राकडून पांच हजार रुपये बक्षीस मिळविण्याची प्रतिज्ञा करून पुष्कळ वेपे ते समाधिअवस्थेत प्रविष्ट झाले. पुढे व्युत्थानअवस्थेत आल्याबरोबर पहिल्या प्रथम त्यांनी रात्राकडे पांच हजार रुपयांची याचना केली। थारून समाधिपूर्व अवस्था, समाधि, अवस्था आणि व्युत्थानअवस्था या जरी भिन्न असल्या, तरी पांच हजार रुपये बक्षिसाची आज्ञा घेऊन बसलेला आत्मा एकच आहे असे निश्च होतें. यामागे सर्व अवस्थेमध्ये एकरूपाने असणे याला अनुवृत्ति असे म्हणतात. 'अनुवर्तमान' म्हणजे सर्व काळ सर्व अयत्थेमध्ये एकरूपाने अगणारा आणि 'मी' या शब्दाने ज्याचे अंतःस्फुरण होत असते तो आत्मा देह, प्राण, इन्द्रिये, मन आणि बुद्धि यांच्याहून निराळा व या सर्वांचा साक्षी आहे. हे ज्ञानी नमजे

होते याच न्यायानें बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य या तिन्ही अवस्थांचा विचार केल्यास तिन्ही अवस्थेंत अनुस्यूत असलेलें व 'मी' या शब्दानें प्रतीतीला येणारें आत्मतत्त्व एकच आहे हेंहि पण सिद्ध होतें

या सर्व विवेचनावरून 'सोऽहमस्मि' तोच मी आहे ही प्रत्यभिज्ञा तोच हा दिवा किंवा तोच हा प्रवाह या प्रतीतीप्रमाणें भ्राति आहे असें म्हणता येत नाही प्रत्यभिज्ञा ही अशत प्रत्यक्षस्वरूप असल्यामुळें, बलवत्तर बाधक प्रमाण नसेल तर प्रत्यक्ष प्रमाणाइतकीच ती प्रबल आहे श्रुतीचें व साक्षात्कारी लोकांच्या अनुभवाचें तिला पाठबळ असल्यामुळें 'सोऽहम्' तोच मी ही प्रत्यभिज्ञा पूर्ण सत्यस्वरूप आहे ती भ्राति नव्हे अशा प्रत्यभिज्ञावलानें, युक्तिबलानें व श्रुतिबलानें आत्मा हा शून्यस्वरूप नसून तो सत्ता व चैतन्य याचें अधिष्ठान असलेला नित्य, निरंतर एकमेव, अद्वितीय, आनन्दस्वरूप असाच आहे हेंच सिद्ध होतें आहेहि तो तसाच, यात सशय नाही हा सर्व विचार स्तोत्र यज्ञा असलेल्या 'ब्रह्मज्ञानावलीमाला' या प्रकरणात वाचकांनी अवश्य पहावा

आत्म्याचें हें यथार्थस्वरूप कळण्याकरिता ईश्वरकृपेची व गुरुकृपेची आवश्यकता आहे साधे व्यावहारिक ज्ञान देखील गुरुवाचून — शिक्षकावाचून नीट नि सदिग्धपणानें मिळविता येत नाही, तर भग पारमार्थिक ज्ञानाकरिता गुरुची आवश्यकता मानण्यात कर्मापणा कसला ? गुरुवाजी सर्वस्वी त्याज्य असली तरी गुरु मात्र त्याज्य नाही हें अवश्य लक्षात घ्यावें ज्याला आत्मस्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान झालेलें असतें तो ईश्वरकृपेबद्दल आणि गुरुकृपेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करित असतोच ज्याला ईश्वरकृपेची आवश्यकता वाटत नाही त्याचें अत करण अहकारानें स्तब्ध झालेलें असतें त्याला काहींच कळत नाही त्याची अवस्था दयनीय असते

तात्पर्य, प्रत्यभिज्ञावलानें आत्मा हा शून्यस्वरूप नसून तो सदा सर्वकाळ सर्व अवस्थामध्ये एकरूपानें विद्यमान आहे चाल्पणी आपण जें पाहिलेलें असतें तेंच तारण्यात व वार्धक्यात आपल्याला स्मरत असतें झोपेपूर्वी आपण जें पहातो तेंच जागे झाल्यावरोंवर आपल्याला स्मरत असतें मूर्च्छा किंवा समाधि या अवस्थेच्या पूर्वकाळीं आपण जें पाहिलेलें किंवा ऐकलेलें असतें तेंच मूर्च्छेच्या किंवा समाधीच्या उत्तरकाळीं आपल्याला स्मरत असतें, असा आपला अनुभव आहे बाल्य, तारुण्य आणि वार्धक्य, जागृति, स्वप्न

स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिभ्रामित-
स्तरुमै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ८ ॥

कार्यं आणि कारण या रूपानें, मालक आणि चाकर या रूपानें, गुरु आणि शिष्यः या रूपानें त्याचप्रमाणें पिता आणि पुत्र तसेंच माता, भगिनी, पत्नी आणि कन्या इत्यादि, नात्यांच्या रूपानें अनेक प्रकारें विश्वामध्ये व्यवहार करीत असताना भेद प्रतीतीला येत असतो. विश्व हें सर्वस्वी वैशिष्ट्याने नटलेलें भिन्न भिन्न स्वरूपानें प्रतीतीला येत असतें. स्वप्नांत काय किंवा जागृतीच्या काळांत काय, भिन्न भिन्न रूपानें प्रतीतीला येणारा हा विश्वप्रपंच म्हणजे मायेनें निर्माण केलेला केवळ भ्रम होय. मायेनें भ्रमविलेला हा आत्मा तत्त्वतः नित्य निरनिशय सच्चिदानंदस्वरूप आहे. तेच श्रीगुरुदक्षिणामूर्ति भगवान् भांशकर होत. त्यांना माझा नमस्कार असा.

अद्वैततत्त्वाचा विचार करताना असा एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढें येतो की, स्वरोस्वर। अद्वैत मताप्रमाणें ब्रह्मच जर एक सत्य आणि त्याच्या व्यतिरिक्त सर्वच जर मिथ्या म्हणजे खोटे असेल तर मग तत्त्वज्ञानाच्या उपदेशाचा तरी काय उपयोग ? तो तरी सत्य कोठें आहे ? कोण गुरु नि कोण शिष्य ? कसला बंध आणि कसला मोक्ष ? बंधच जर सत्य नाही तर बंधांतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न तरी कशाला ? बंधाचीं कारणें कोठें सत्य आहेत तर बंध सत्य अमु शरुणार ? आणि शास्त्रें तरी कोठें सत्य आहेत ? कशाला त्या शास्त्रांचा उपदेश ऐकायचा किंवा करायचा ? फक्त ब्रह्म तेच हें सत्य व त्याव्यतिरिक्त सर्व मिथ्या म्हणजे खोटे असें म्हटलें की, सर्व प्रयत्नांचें क्षेत्र सपलें ! प्रयत्न कोणी करायचा आणि कशाकरिता करायचा ? माता, पिता, गुरु, बंधु, देव धर्म, पूजा, अर्चा, भक्ति, श्रद्धा, वेद, शास्त्र इत्यादि सर्वच मिथ्या म्हटल्यावर विश्वांतील सर्व व्यवहारच लुप्त होण्याचा प्रसंग येईल. तेहा ब्रह्म हेंच तेच हें सत्य आणि त्याव्यतिरिक्त सर्व कांहीं मिथ्या हें म्हणणें बुद्धीला पटत नाही

यावर उत्तर असें की, एकमेव, अद्वितीय, अन्वदानंद, साक्षरस्वरूप आत्म्याच्या ठिकाणीं प्रतीतीला येणारा विविध विश्वप्रपंच हा अनादि अनि बंधर्नाय असलेल्या अविद्येमुळे भ्रामत अगती जोपर्यंत आम्हारात्म्याच्या साक्षात्कारानें अविद्येचा निरास होत नाही तोपर्यंत सर्व व्यवहार हा आत्म्याच्या ठिकाणीं विश्वप्रपंचाप्रमाणेंच अज्ञानाचा निरास म्हणूनच होत अगती. या सर्व

तरी तो असतोच तो अत्यंत प्रिय आहे प्रिय म्हणून समजतया जाणाऱ्या वित्तवैभवापेक्षा, मित्रापेक्षा, पुत्रापेक्षा, पत्नीपेक्षा, फार काय सागावें, आपल्या देहापेक्षाहि तो अत्यंत प्रिय आहे तो निरपेक्ष प्रेमाचें स्थान आहे नित्य आणि निरतिशय आनंद हेंच त्याचें रूप आहे 'अहम्' म्हणजे मी या शब्दानें त्याचें नेहमीच अन्त स्फुरण होत असतें

यावर कोणी अशी शका घेईल की, अहो ! 'मी' शब्दानें आम्हाला नेहमीच आत्म्याची प्रतीति यत असते मग आमजानाकरिता ईश्वरकृपेची काय आवश्यकता आहे ? आणि सद्गुरुची तरी काय आवश्यकता आहे ? पण ही शका धरोवर नाही कारण आपल्याला 'मी' या शब्दानें जें आत्म्याचें भान होत असतें तें काही शुद्ध आत्मस्वरूपाचें ज्ञान नव्हे तें देह, प्राण, मन व बुद्धि या उपाधीशीं सलग्न झालेल्या आत्म्याचें ज्ञान होय उपाधीशीं सलग्न झाल्यामुळे मालिन्यानें मलिन झालेल्या आत्म्याचें तें ज्ञान टाहो क्वचित् स्थूल देहालाच आपण आत्मा समजतो क्वचित् इंदियादि समुदायाला आपण आत्मा समजतो क्वचित् माझा देह, माझी इंदिये असाहि आपण व्यवहार करीत असतो या वरून आपल्याला शुद्ध, निरूपाधिक, निर्मल अशा आत्मस्वरूपाची स्पष्ट कल्पनाच नसते असेंच म्हणावें लागतें आत्मा तर शुद्ध आहे निर्मळ आहे निर्विकार आहे निराकार आहे निर्गुण आहे शोक, दैन्य दारिद्र्य, मोह इत्यादिकांचा त्याच्याशीं तिळमात्रहि संबंध नाही तो स्वयंप्रकाश आहे सच्चिदानंद स्वरूप आहे पण ही गोष्ट मात्र ईश्वरकृपेशिवाय आणि सद्गुरुकृपेशिवाय कळणार नाही म्हणून या श्लोकाच्या उत्तरार्धात श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति याचें वर्णन करताना 'स्वात्मान प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया' असें म्हटलें आहे स्व म्हणजे सत्य ज्ञान अनंत, तसेंच नित्य विज्ञान आणि आनंदस्वरूप ब्रह्म हेंच ज्याचें 'आत्मा' म्हणजे स्वरूप आहे कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी म्हणून जो प्रतीतीला येतो तो सोपाधिक आत्मा आहे त्यालाच जीवात्मा म्हणतात तें आत्म्याचें वास्तव स्वरूप नव्हे हें जो आपल्या लोककल्याणकारक अशा रमणीय ज्ञानमुद्देनें शरण आलेल्या भक्तजनाच्या प्रतीतीला आणून देतो त्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्तीला माझा नमस्कार असो

विश्वं पश्यति कार्षकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः
शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः ।

व्यवहार कार्यकारणभाव मूलकच असतो, पण जागे झाल्याबरोबर आपण म्हणत असतोच की, हे सर्व स्वप्नच होते, यात तत्त्वतः सत्य काहीच नाही तीच स्थिति जागृतीतील सर्व व्यवहाराची समजावी तत्त्वज्ञानाच्या परिपाकाने अथवा गुरुकृपेने जीव तत्त्वतः जागृत झाला की त्याला शुद्ध आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होतो शुद्ध आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार झाल्याबरोबर जागृतीतील सर्व व्यवहारहि स्वप्नातील व्यवहाराप्रमाणेच मिथ्या स्वरूपाचे होते अशी प्रतीति येते जागृतीतील सर्व व्यवहाराचा व सत्यत्वाने प्रतीतिला येणाऱ्या वस्तूचा बाध होतो ते परमार्थतः सत्य नाहीत अशी प्रतीति येते हाच त्याचा बाध होय ज्याप्रमाणे जागृतीच्या क्षणी स्वप्नातील सर्व जग नाहीसे होऊन आपण एकत्रच आहोत असे प्रतीतिला येते त्याचप्रमाणे आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर जागृतीतीलहि सर्व विश्व बाधित होत असते 'आत्मैवेद सर्वम्' हे सर्व आत्मस्वरूपच आहे आपण एकच एक आत्मा आहो अशी प्रतीति येते व तिचा पुढे वेव्हाहि बाध होत नसल्यामुळे ती सत्यस्वरूप आहे, आत्मस्वरूप आहे, असे म्हणावे लागते

यावर काणी असे म्हणेल की, अहो ! जागे झाल्यावर स्वप्नातील सर्व सृष्टि नाहीशी होते, पण आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर जग नाहीसे होत नाही तेव्हा वर दिलेले स्वप्नाचे उदाहरण हे काही बरोबर नाही यावर उत्तर असे की, जागे झाल्याबरोबर स्वप्नातील सृष्टि जशी भावळते तसच आत्मसाक्षात्कारानंतरहि त्या धोर साक्षात्कारी महापुरुषाच्या दृष्टीने हे सर्व जग भावळलेच असते तो विविध नामरूपांनी नटलेल्या विश्वप्रचाला सत्य मानित नसतो ते सर्व त्याच्या दृष्टीने आत्मस्वरूपच असतात 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना । या स्वाहात जगद्गुह्यं भगवान् श्रीकृष्णाने ब्रह्मवेद्याचा सर्व व्यवहार ब्रह्मस्वरूपच असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे ब्रह्मेत्ता एवम ब्रह्म असतो त्याचा अग्नि ब्रह्म, त्याची हविर्दिव्ये ब्रह्म, त्याची हवनक्रिया ब्रह्म, यज्ञ करून त्याने जे फळ मिळवायचे तेहि ब्रह्म त्याची यज्ञपात्रे, मुक्क, लुवा, ताम्हण पट्टी इत्यादि सर्व ब्रह्मच हाय सर्वेच ब्रह्म पहाणे हेच ब्रह्मकर्म त्यातच त्याचे चित्त त मय झालेले असते म्हणूनच त्याला 'ब्रह्मकर्मसमाधि' हे अर्थ विशेषण दिलेले आहे तरच साक्षात्कारी पुरुषाला एका आत्मपत्त्याशिवाय दुसरे काहीच उरलेले दिसत नसे त्यावर, वर दिलेले स्वप्नाचे उदाहरण हे अगदी बरोबर आहे

व्यवहाराला कारण अविद्या, माया, प्रकृति, अव्यक्त किंवा अज्ञान हेच होय विद्येने अविद्येचा निरास होत नाही तोंपर्यंत गुरु, शिष्य, माता, पिता, शास्त्र, उपदेश, धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य, शत्रु, मित्र इत्यादि सर्व व्यवहार हा होतच रहातो त्याला काही प्रतिबंध येत नाही अज्ञान असेतोंपर्यंत हा सर्व व्यवहार सत्य म्हणून प्रतीतीला येतो अज्ञान मावळले म्हणजे या सर्व व्यवहाराचें मिथ्यात्व प्रतीतीला येतें स्वप्नकाठी स्वप्नातील सर्व व्यवहार - माता, पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र याच्या गाठीभेटी, सयोग-वियोग, जय पराजय, सुख दुःख इत्यादि सर्व गोष्टी सत्यच वाटत असतात जोंपर्यंत जागृति नाही तोंपर्यंत ते सत्य वाटतात, पण जागृतीच्या क्षणी स्वप्नातील सर्व व्यवहाराचें मिथ्यात्व प्रतीतीला येतें, हें सर्वानुभवसिद्धच आहे तोच न्याय आपल्या जागृतीतील व्यवहारालाहि लागू पडतो एकच आत्मा मायेच्या साहाय्याने उपास्य, उपासक, गुरु, शिष्य, सेव्य, सेवक इत्यादि रूपानें सर्व व्यवहार करीत असतो अज्ञान आहे तोंपर्यंत हा सर्व व्यवहार सत्य स्वरूपाच्या अभिनिवेशानें चाललेला असतो परमार्थत पाहू गेलें असता एकच आत्मा आहे भेदाची प्रतीति ही मिथ्या आहे ही मायेने आत्म्याच्या ठिकाणी कल्पिलेली आहे, हीच गोष्ट सिद्ध होते

कोणी म्हणेल, अहो ! मिथ्या म्हणजे तरी काय ? सर्व व्यवहार आणि कार्यकारणभाव हे जर उपपन्न होत असतील तर त्यांना मिथ्या कसे म्हणावें ? यावर उत्तर असें आहे की, मिथ्या म्हणजे ज्याचा बाध होतो तें हें तत्त्वतः सत्य नाही अशी ज्याच्याबद्दल प्रतीति येते त्याला मिथ्या असें म्हणताना अथवा जी वस्तु ज्या ठिकाणी तत्त्वतः नाही त्या ठिकाणी त्या वस्तूची प्रतीति येणें यालाहि मिथ्या असेंच म्हणतात सम्यग् ज्ञान म्हणजे आत्मस्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार तो झाला म्हणजे शिष्य, आचार्य, बंध, मोक्ष, शास्त्र, उपदेश इत्यादि सर्व स्वप्नतुल्य मिथ्या भासताना

स्वप्नामध्ये सुद्धा स्वप्ने पिणे, निजणे वसणे, जाणे येणे, शत्रु मित्र आपला, परका, प्रेम द्वेष सुख दुःख इत्यादि सर्व व्यवहार होतच असतात स्वप्नातील व्यवहारातहि कार्यकारणभाव असतोच स्वप्नातहि मूक लागली असता अन्न मिळविण्याचा प्रयत्न होतो भय वाटण्यासारखें काही दिसलें असता तेथून वाजला होण्याचा अथवा पळून जाण्याचा प्रयत्न होतो इष्ट गोष्टी घडून आल्या म्हणजे सुख होतें किंवा अनिष्ट गोष्टी घडून आल्या म्हणजे दुःख होतें स्वप्नातील हा सर्व

पदार्थ तयार झाले नैवेद्य-वैश्वदेव, सवाष्ण ब्राह्मण याच्या अगोदरच बाईंनी आपला एक एक पदार्थ तोंडात टाकायला आरम केला ते यजमानानी पाहिले ते त्या बाईंवर रागावले “ काय चालवले आहे तुम्ही हें ” असे त्यांनी दरडाऊन विचारले अजून नैवेद्य नाही, वैश्वदेव नाही, स्वैपाकातील पदार्थ तुम्हीच अगोदर कसा खायला आरम केला ? बाई म्हणाल्या “ एवढे रागावता का ? ” ‘ अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित ’ देहाचा आश्रय करून रहाणारा आत्मा हा ईश्वरच आहे बाईंचे हें उत्तर ऐकल्याबरोबर यजमानानी चुलीतले जळकें लाकूड काढले व त्या बाईंवर उगारले बाईं धाबरल्या ! उभारलेल्या बोटाचे तळहात यजमानाकडे करून जमिनीकडे उताण्या झुकल्या आणि ढोळे व आ वासून मेलें मेलें म्हणून ओरडल्या ! यजमान म्हणाले, अहो बाई ! ‘ नैन ङिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ’ हें तुम्हाला माहीत नाही काय ! आत्म्याला शस्त्रे तोडू शकत नाहीत व अग्नि जाळू शकत नाही बाई निरुत्तर झाल्या व त्याची चांगलीच फटफगीती झाली ! तात्पर्य, रस साक्षात्कारी पोकळ बडबड करीत नसतो व ढोंगीही करीत नसतो

आता कोणी अशी शका घेतील की, ज्याच्या अत करणात स्वत्वाभिमान नाही, कर्तव्याबद्दल अभिनिवेश नाही, जयापजयाची अथवा मानापमानाची ज्याला परवा नाही, असला आत्मसाक्षात्कारी तत्त्ववेत्ता राष्ट्राच्या दृष्टीने काय कामाचा ? असल्या लोकामुळे राष्ट्राच्या उत्कर्षापेवजी अपकर्षच नाही का घडून येणार ? पण हीहि शका बरोबर नाही शहाणा मनुष्य ज्या नावेत बसून पेलतीराला जातो ती नाव तो काही मोडून तोडून टाकित नाही आपल्या प्रमाणे इतरालाहि तिचा उपयोग होईल या सद्भावनेने, परोपकारबुद्धीने तो ती सुरक्षितच ठेवीत असतो याच न्यायाने दया, परोपकार, शान्ति, समाधान, सतोष, मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, सदाचार, सुविचार इत्यादि ज्या सद्गुणांच्या अभ्यासाने आपण आनंदपदाला पावलों त्याच सद्गुणांचा उपयोग इतरानाहि व्हावा या सद्भावनेने प्रवृत्त झालेली त्याची बुद्धि आपल्या स्वामाविक सत्कारानेच प्रेरित होऊन राष्ट्राच्या रम्या अर्था उत्कर्षाला कारणीभूत असलेल्या सर्व सद्गुणांचा व देवी सपत्नीचा प्रसार व प्रचार करण्यात सदा सर्वकाळ तत्परच असते वर सांगितलेल्या सर्व सद्गुणांचा अभ्यास साक्षात्कारी तत्त्ववेत्त्यांच्या अगवळणीच पडलेला असतो ‘ पडले वळण इदिया सकळा ’ या न्यायाने साक्षात्कारी

कोणी म्हणेल की, अहो तुम्हा आम्हा सर्व सामान्य लोकांचे व्यवहार व तत्त्ववेत्त्यांचे व्यवहार सारखेच असतात मग त्याच्यात व आपल्यात फरक काय राहिला ? यावर उत्तर असें की, तुमचे आमचे व्यवहार मी व माझे या अभिनिवेशावर आणि द्वैतबुद्धीवर आधारलेले असतात, तर तत्त्ववेत्त्यांच्या व्यवहारात मी व माझे हा अभिनिवेश नसतो व द्वैतभावहि नसतो अभिनिवेश आणि द्वैतभाव असेल, तर तो तत्त्वसाक्षात्कारीच न-हे

कोणी असें विचारील की, खाणें पिणें इत्यादि सर्व व्यवहार तत्त्ववेत्त्यांचेहि आमच्याप्रमाणेंच चालू असतात मग आमच्यात व त्याच्यात काय फरक राहिला ? यावर उत्तर असें की, विद्युत्प्रवाह बंद केल्यानंतरहि काहीं काळ पर्यंत विजेचा परवा फिरतच असतो आगगाडीला पूर्ण ब्रेक दिला तरी काहीं काळ गाडी चालतच रहावे त्याचप्रमाणें तत्त्वसाक्षात्कारानंतरहि तत्त्ववेत्त्यांच्या देह इद्रियादि सघाताकडून काहीं काळ खाणें, पिणें, निजणें, बसणें इत्यादि व्यवहार हे होत रहातात त्याला कारण देह इद्रियादि सघाताच्या ठिकाणी असलेले सस्कार हेच होय कोणी म्हणेल की, मग आमच्याप्रमाणेंच तत्त्ववेत्ता कसाहि वागला तरी चालेल काय ? त्याला उत्तर - जे ! तत्त्ववेत्ता हा तुमच्या प्रमाणें वागेल तसा वागणारच नाही कारण त्याच्या देहेन्द्रियादि सघाताला तत्त्वसाक्षात्काराला अनुरूप अशा शांति, दया, अहिंसा, परोपकार आणि शुद्ध आचरण यांचेच सस्कार झालेले असतात इद्रियनिग्रह, मनोनिग्रह यांचा अभ्यास त्याचा दृढ झालेला असतो वैराग्याचे सस्कार त्याचे प्रबळ असतात म्हणून सर्वसामान्य अज्ञ लोकांप्रमाणें त्याचें आचरण सदेव असू शकणार नाही तो अज्ञ जनांप्रमाणें वागेल तसे वागणार नाही इतकेंहि करून ऋचिन् प्रसंगी तत्त्ववेत्त्यांच्या वागण्यात दोष घडलाच तर तो अकस्मान् होणो या अपघाताप्रमाणें त्यांच्या घलबत्तर प्रारब्धकर्मांचाच तो दुष्परिणाम होय अपघादानें सर्वसामान्य नियमांचा बाध होत नाही तत्त्ववेत्त्यांच्या आचरणात सहसा दोष आढळणार नाही अपघाताच्या आढळून कोणीहि आपण साक्षात्कारी असल्याचें डॉग मात्र करू नये

असें सांगतात की, एक रथपात्रीणवाई होत्या मोठ्या तत्त्वज्ञानाच्या गोष्टी सांगायच्या त्या यज्ञमानाच्या यथें काहीं नैमित्तिक प्रसंग होता त्या-निमित्तानें पाकनिष्पत्ति झाली गोडबुड आणि खमग अशा स्वरूपा-ने अनेक

पदार्थ तयार झाले. नैवेद्य-वैश्वदेव, सवाष्ण ब्राह्मण यांच्या अगोदरच बाईंनी आपला एक एक पदार्थ तोंडांत टाकायला आरंभ केला. ते यजमानानी पाहिले. ते त्या बाईंवर रागावले. " काय चालवले आहे तुम्ही हें " असे त्यांनी दरडाऊन विचारले. अजून नैवेद्य नाही, वैश्वदेव नाही, स्वंपाकातील पदार्थ तुम्हीच अगोदर कसा खायला अग्रभ केला ? बाई म्हणाल्या, " एवढे रागावतां कां ? " ' अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः ' देहाचा आश्रय करून रटाणारा आत्मा हा ईश्वरच आहे. बाईंचे हें उत्तर ऐकल्याबरोबर यजमानानी चुलीतले जळकें लावूड काढले व त्या बाईंवर उगारले. बाईं घाबरल्या ! उभारलेल्या बोटांचे तळहात यजमानाकडे करून जमिनीकडे उताण्या झुकल्या आणि डोळे व आ वामून मेलें मेलें म्हणून ओरडल्या ! यजमान म्हणाले, अहो बाई ! ' नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ' हें तुम्हांला माहित नाही काय ! आत्म्याला शस्त्रें तोडू शकत नाहीत व अग्नि जाळू शकत नाही. बाईं निरुत्तर झाल्या व त्यांची चांगलीच पटफजीती झाली ! तात्पर्य, खरा साक्षात्कारी पोकळ बडबड करित नसतो व ढोंगहि करित नसतो.

आता कोणी अशी शंका घेतील की, ज्याच्या अंतःकरणांत स्वत्याभिमान नाही, कर्तव्याबद्दल अभिनिवेश नाही, जयापजयाची अथवा मानापमानाची ज्याला परवा नाही, असला आत्मसाक्षात्कारी तत्त्ववेत्ता राष्ट्राच्या हर्टानें काय कामाचा ? असल्या लोभामुळें राष्ट्राच्या टक्कंपांऐवजी अपकर्षच नाही का घडून येणार ? पण हीहि शंका बरोबर नाही. शहाणा मनुष्य ज्या नावेन वमून पेलतीसला जातो ती नाव तो काही मोडून-तोडून टाकित नाही. आपल्या-प्रमाणें इतगलादि तिचा उपयोग होईल या सद्भावनेनें, परोपकारबुद्धीनें तो ती सुरक्षितच ठेवीत असतो याच न्यायानें दया, परोपकार, शान्ति, समाधान, सतोष, मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, सदाचार, सुविचार इत्यादि ज्या सद्गुणांच्या अभ्यासानें आपण आनंदपदाला पावलों त्याच सद्गुणांचा उपयोग इतरांनाहि न्हास या सद्धारनेनें प्रवृत्त झालेली त्यांची बुद्धि आपल्या स्वामात्रिक सरकारानेंच प्रेरित होऊन राष्ट्राच्या रज्या अर्थां टक्कंपाला कारणीभूत असलेल्या सर्व सद्गुणांचा व देवी संपत्तीचा प्रसार व प्रचार करण्यांत सदा सर्वकाळ तत्परच असते. वर सांगितलेल्या सर्व सद्गुणांचा अभ्यास साक्षात्कारी तत्त्ववेत्त्यांच्या अंगवज्जणींच पहिलेला असतो. ' पहलें वज्जण इंदियां सकळां ' या न्यायानें साक्षात्कारी

तत्त्ववेत्ता स्वतः कृतार्थ ज्ञाला, तरी त्याचा देह, मन बुद्धि, हे सर्व सदगुणाचाच विकास घडवून आणण्याचें कार्य करीत असतात या दृष्टीने तत्त्ववेत्ता, साक्षात्कारी महात्मा राष्ट्राला अत्यंत उपयुक्त अमृतो म्हणून राष्ट्रालाच्या किंवा समाजाच्या दृष्टीने त्याच्या उपयुक्ततेबद्दल शक्य घेणें हें अत्यंत अनुचित असून तें एक अज्ञानाचेंच द्योतक होय

आता कोणी अशी शक्य घेतील कीं, अहो ! एका ब्रह्माव्यतिरिक्त ' सर्व मिथ्या ' म्हणजे सर्वच खोटे आहे असें तुम्ही म्हणता, मग तुमचा वेदान्त तरी खरा आहे का ? तो जर खरा असेल तर ' सर्व मिथ्या ' ही तुमची प्रतिज्ञा किंवा हा तुमचा सिद्धान्त खोटा ठरतो बरें, वेदान्त जर खोटा आहे असें म्हणाल, तर मग खोट्या वेदान्तानें खऱ्या आत्म्याचें ज्ञान कसे होणार ? खोट्या वेदान्तानें आत्मस्वरूपाचें जें ज्ञान होईल तें सत्य कसे असू शकेल ? बोलाचीच कढी बोलाचाचि भात, जेवोनिया तृप्त कोण ज्ञाला ?

यावर वेदान्ततत्त्ववेत्ते म्हणतात कीं, ही शक्य काहीं बरोबर नाही यथार्थ आत्मस्वरूपाच्या ज्ञानाचें वेदान्त हें एक साधन आहे साधन खोटे असलें तरी त्यानें सत्य स्वरूप असलेल्या साध्याची प्राप्ति होऊ शकते सत्य साध्याच्या प्राप्तीकरिता साधनहि सत्यच असायला पाहिजे असा काहीं नियम नाही शेता मध्ये शेतकरी बुजगावणें करून ठेवीत असतात बुजगावणेंच तें बोलून चालून. तो काहीं खरा राखणदार नसतो तरी पण त्यानें काहीं काळपर्यंत शेताचें अज्ञान तरी सरक्षण होत असतें ही गोष्ट खरी आहे बापुलबुवा रोग असला तरी त्याच्या भीतीनें लहान मुलें रडायची पावतात ही गोष्ट खरी आहे मद अधकारात दिसणारा दोरीवरचा साप हा खोटा असला, तरी त्याच्या भीतीनें हृदय धडधडतें व शरीराचा थरकाप होतो ही गोष्ट खरी आहे अतिमेदस्वी मनुष्याचा मेद कमी करण्याकरिता त्या मेदस्वी मनुष्याला खोट्या-नाट्या गोष्टी सामून त्याला शोक व दुःख होईल असा प्रयत्न करावा म्हणजे त्याचा मेद कमी होतो असें आयुर्वेदानें सांगितलेलें आहे अशा रीतीनें पुष्कळ ठिकाणी साधनें खोटी असली तरी त्यानीं तरी साधनें सिद्ध होत असल्याचें दृष्टीस पडतें याच न्यायाने विचार केला असता वेदान्त हा मिथ्या असला, तरी त्यानें पारमार्थिक सत्य असलेल्या आत्मस्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान होऊ शकतें असें मानण्यास काहींच हरकत नाही देह मिथ्या असला तरी आत्म-

स्वरूपाचें सत्य ज्ञान होण्याला तो साधन होऊ शकतो देह स्वतः नाशवत असला तरी अविनाशी अशा आत्मतत्त्वाचा लाभ त्यानें होऊ शकतो देह हा मरण पावणारा असला तरी त्याच्या योगानें अमरस्वरूप असलेल्या आत्म्याची प्राप्ति होत असते ही गोष्ट सर्वमान्य आहे शरीररूपी साधन असत्यस्वरूप आणि मर्त्यस्वरूप असले, तरी त्यानें सत्यस्वरूप व अमरस्वरूप असलेल्या, अशा माझा लाभ करून घेणें यातच खरी बुद्धिमानाची बुद्धिमत्ता व विद्वानाची विद्वत्ता आहे असें भागवतातहि श्रीहरिनें म्हटलेलें आहे 'एषा बुद्धिमता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् । यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति माऽमृतम् ॥' तात्पर्य, साधनें असत्य असली तरी सत्य साध्याच्या प्राप्तीला ती कारणीभूत होऊ शकतात याप्रमाणें वरच्या कोणत्याहि शकाना अवसर उरत नाही

आता स्वप्नात अथवा जागृतीत ज्या मायेमुळे विश्वप्रपंचाचा हा व्यवहार होऊ शकतो ती माया तरी काय आहे ? कोणत्याहि युक्तीचें जिला पाठवळ नाही, अशा त हेची अनुभवाला येणारी, आभासात्मक प्रतीतीचें साधन म्हणजे माया, मायेनेंच सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न नामरूपानें प्रतीतीला येतात मायेमुळेच सर्व व्यवहार होतो, पण तात्त्विक विचार केला असता ते पदार्थ, ती प्रतीति आणि तो व्यवहार सर्वच बाधित होतात तत्त्वतः जेथें जें नाही तेथें तें प्रतीतीला आगून देणारी ती माया म्हणूनच मायेला अविद्या, अज्ञान, अध्यास, प्रकृति इत्यादि पर्याय दिले जातात हीच माया पूर्वकाळच्या सत्काराना जागृत करून उत्तरोत्तरकालीं जीवना भ्रमवीत असते पुन पुन्हा जागृति, स्वप्न सुषुप्ति पुन पुन्हा जन्म व मरण, पुन पुन्हा बाल्य, तारुण्य आणि वार्धक्य या अवस्थाचें चक्र या मायेमुळेच चाललेलें असतें या मायेमुळेच विश्व दिसतें विश्वातील कार्यकारणभाव प्रतीतीला येतात सेव्य आणि सेवक, शिष्य आणि आचार्य, तसेंच पिता आणि पुत्र इत्यादि सर्व भेद प्रतीतीला येत असतात कोणताहि व्यवहार अनुपपन्न होत नाही हें सर्व मायेचेंच कार्य होय असा या आठव्या श्लोकातील पहिल्या व दुसऱ्या चरणाचा अभिप्राय आहे

आत्मा हा तत्त्वतः गुणत्रयातीत आणि अवस्थात्रयातीत आहे म्हणजे तो सत्त्व, रज आणि तम या तिन्ही गुणांच्या पलीकडचा व जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थांच्या अथवा बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य या अवस्थांच्या पलीकडचा असूनहि तिन्ही गुणात गुरफलेला व तिन्ही अवस्थेंत

भटकत असलेला दिसतो तो मायेचाच प्रभाव होय असा हा या श्लोकातील तिसऱ्या चरणाचा अभिप्राय आहे

अशा रीतीने मायेने काही काळ आत्म्याला भ्रमविलेले असले, तरी तो स्वरूपत शुद्ध, सच्चिदानन्दघन आणि परिपूर्ण परब्रह्मस्वरूपच आहे हे श्रीगुरूच्या कृपेशिवाय कळणार नाही परब्रह्मस्वरूप असलेल्या त्या श्रीगुरुदक्षिणामूर्तीला हा माझा नमस्कार असो

भूरम्भांस्पनलोऽनिलोऽम्बर महर्नाथो हिमांशुः पुमानित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यटकम् ।
नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्दिभो-
स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥९॥

पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश तसेच सूर्य आणि चंद्र हे सात आणि आठवा सर्व कर्मांचा आणि विद्येचा अधिकारी असलेला जीव किंवा अतर्यामी आत्मा (पुमान्) अशा रीतीने हे सर्व चराचर जग ज्याची मूर्तिमत्ता आठ रूपे आहेत व ती सर्वांच्या प्रतीतीला येत असतात तत्त्वत विचार करू गेले असता विचारवताना सर्वश्रेष्ठ अशा विश्वव्यापी परमात्मतत्त्वाशिवाय दुसरे काहीच दिसून येत नाही त्या परब्रह्म परमात्म स्वरूप असलेल्या, श्रीगुरुदक्षिणामूर्ति भगवान् शंकर याना माझा नमस्कार असो असा या श्लोकाचा सरळ अर्थानुसारी भावार्थ आहे

आतापर्यंत सांगितलेल्या शुद्ध सच्चिदानन्दघन परिपूर्ण परब्रह्मस्वरूपाचा अपरोक्ष साक्षात्कार होण्याकरिता मद अधिकारी लोकाना अष्टमूर्ति स्वरूपाने श्रीशंकराची उपासना हेच उत्तम साधन होय त्यानेंहि क्रमश मुक्ति प्राप्त होते उत्तम अधिकारी असलेल्या लोकाना मात्र आत्मसाक्षात्कारासाठी ' आत्मा वा अर द्रष्टव्य श्रोतॄयो मन्तव्य ' आत्मस्वरूपाचे श्रवण करावे, मनन करावे असे बरील श्रुतिवाक्याने सांगितलेले असल्यामुळे नित्य, सिद्ध व स्वयंप्रकाश असलेल्या पण अज्ञानामुळे आकलन न होणाऱ्या आत्मस्वरूपाचा विचार करणेच श्रेयस्कर होय उत्तम अधिकारी असलेल्या गुरूंच्या मुखातून ' सत्य ज्ञानमन्त ब्रह्म ', ' नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म ', ' अयमात्मा ब्रह्म ', ' प्रज्ञान ब्रह्म ', ' तत्सत्य, स आत्मा, तत्त्वमसि श्वेतकेतो ' इत्यादि श्रुतिवाक्यानी

आत्मस्वरूपाचें सोपपत्तिक श्रवण करावें श्रवण केल्यानंतर साधकवाधक तर्कानी त्याचें मनन करावें मननानें आत्मस्वरूपाचा दृढ निश्चय झाला म्हणजे त्याचें सतत ध्यान करावें या क्रमानें प्रयत्न केल्यानंतर आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होतो 'श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः । मत्वा च सतत ध्येय एते दर्शनहेतवः ' श्रुतिवाक्याच्या आधारेणें श्रवण, युक्तिप्रयुक्तीच्या आधारेणें मनन आणि निरंतर ध्यान हीं आत्मसाक्षात्काराचीं साधनें आहेत असा हा एक आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग आहे ज्याला हा मार्ग सुकर वाटत नसेल त्यानीं सर्व ससार दुखावून मुक्त होण्याकरिता शास्त्रानें सांगितलेल्या पद्धतीनें अष्टमूर्ति शंकराची उपासना करावी उपामनेनें हि इष्टमिद्धि प्राप्त होत असते

अष्टमूर्ति शंकराची उपासना करावयाची म्हटल्यानंतर स्वामाविकच शंकराच्या आठ मूर्ति कोणत्या असा प्रश्न येतो याच प्रश्नाचें उत्तर या नवव्या श्लोकाच्या पहिल्या व दुसऱ्या चरणात दिलेलें आहे भू म्हणजे पृथ्वी, अभस् म्हणजे पाणी, अनल म्हणजे तेज किंवा अग्नि, अनिल म्हणजे वायु आणि अक्षर म्हणजे आकाश, हीं पंचमहाभूते तसेंच अहर्नाथ म्हणजे सूर्य, हिमाशु म्हणजे चंद्र आणि पुमान् म्हणजे अतर्यामी असलेला आत्मा, किंवा कर्म आणि उपासना याचा अधिकारी असलेला जीव, हे आठ पदार्थ सर्व शक्तीनें विराजमान असलेला सर्वज्ञ सच्चिदानंदस्वरूप भगवान् श्रीसदाशिव याच्याच या आठ मूर्ति आहेत म्हणूनच शंकराला अष्टमूर्ति असें म्हणतात ह्या शंकराच्या आठ मूर्ति सर्वत्र विराजमान असल्याच्या प्रतीतीला येतात

अष्टमूर्ति शंकराची उपासना करणाऱ्यानें आपल्या देहात विराजमान असलेलीं पृथक् पृथक् व्यक्तिस्वरूप अथवा व्यष्टिस्वरूप पाच महाभूते म्हणजे पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश यांना, समष्टिस्वरूप असलेल्या पंचमहा भूतांशीं म्हणजे बाह्य समुदायस्वरूप असलेल्या पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश यांच्याशीं एकरूप समजावें अर्थात् आपल्या शरीरातील पृथ्वी आणि बाह्य पृथ्वी, आपल्या शरीरातील जलतत्त्व आणि बाह्य जलतत्त्व याचप्रमाणें शरीरातील तेज, वायु आणि आकाश आणि बाहेरच तेज, वायु आणि आकाश हे सर्व एकरूप आहेत अशी भावना करावी शरीरामध्ये संचार करणारे प्रण आणि अणु हे दोन वायु यांना अनुक्रमें सूर्य आणि चंद्र असें समजावें तसेंच पंचमहाभूतात्मक शरीराचा अभिमाना जो जीव मु स्तो १९

त्याला म्हणजे आपण स्वतःला अष्टमूर्ति भगवान् श्रीशंकर याच्याशीं एकरूप समजावें आणि सर्व विश्वाला व्यापून असणारा अष्टमूर्तिस्वरूप भगवान् श्रीसदाशिव तोच मी आहे असें सतत चिंतन करावें चिंतनाचा प्रवाह सूक्ष्म असलेल्या तेलाच्या धारेप्रमाणें अखंड — अविच्छिन्न असावा या चिंतनानें चित्त अष्टमूर्तिस्वरूप शंकराशीं एकरूप होतें मृत्यूनंतर त्याला शंकराशीं सायुज्य प्राप्त होतें तो शंकराप्रमाणेंच सर्व ऐश्वर्यानें संपन्न होतो व शेवटीं शंकराच्याच कृपेनें प्राप्त झालेल्या तत्त्वज्ञानान त्याला आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि या साक्षात्कारानें तो सर्वसंसारवधनातून मुक्त होतो त्याचीं सर्व सांसारिक दुःखें पार नाहीशीं होऊन तो सच्चिदानंद परमात्मस्वरूप होतो

याप्रमाणें सद्गुरूंच्या कृपेनें जीव आणि शिव यांच्या ऐक्याचा साक्षात्कार होतो 'तत्त्वमसि' तें परमात्मतत्त्वच तू आहेस 'अहं ब्रह्माऽस्मि' मी परब्रह्म स्वरूप आहे इत्यादि श्रुतिवाक्यांचा गुरूनीं केलेल्या उपदेशाप्रमाणें विचार करून मननानें प्राप्त झालेल्या विवेकानें आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर त्याला या जगात सर्व विश्वाचें आदिकारण असलेला विश्वप्रपंचाच्या रूपानें नटलेला आणि विश्वाचें अधिष्ठान असलेला सच्चिदानंदघन परिपूर्ण परमात्मा जो भगवान् शंकर त्याच्या शिवाय या जगात दुसरें काही निराळें तत्त्वच दिसत नाही सर्वच भूतभौतिक प्रपंच परमेश्वराच्या ठिकाणीं अध्यस्त — अर्थात् कल्पित असल्यामुळें तत्त्वतः परमेश्वराशिवाय दुसरें काहीच असू शकत नाही म्हणूनच शंकराची स्तुति करताना पुष्पदतानीं देखील शिवमहिम्नस्तोत्रात 'त्वमर्कस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व हुतवहस्त्वमापस्त्व ग्योम त्वमु धरणिरात्मा स्वमिति च । परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता विभ्रति गिर, न विभ्रस्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्त्व न भवसि ॥' हे शंकरा ! तुझें वर्णन करताना काही विद्वान् तुला, तू सूर्यस्वरूप आहेस, तू चंद्र स्वरूप आहेस, तू वायुस्वरूप आहेस, तू अग्निस्वरूप आहेस, तू जलस्वरूप आहेस, आकाश आणि पृथ्वी पण तूच आहेस, आणि सर्व प्राणिमात्रांच्या शरीरात रहाणारा जीव अतर्यामी आत्माहि पण तूच आहेस, असें म्हणतात याप्रमाणें तुझें परिच्छिन्न परिमित स्वरूप लक्षात घेऊन ते तुझें वर्णन करित असतात पण आम्हाला मात्र या जगात असें एकहि तत्त्व दिसत नाही की, जें तुझें स्वरूप नष्टे हे शंकरा ! या जगात तुम्हीच विश्वरूपानें नटलेले आहात अशा तऱ्हेनें शंकराचें वर्णन केलेलें आहे

वेदहि पण शकराचें असेंच वर्णन करतात 'सर्वो ह्येव रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु' हें सर्व विश्व भगवान् रुद्र म्हणजे शकरच आहे त्या शकराला नमस्कार असो अशा रीतीनें विचार करणाऱ्याना या जगात सर्वश्रेष्ठ असलेल्या आणि विश्वरूपानें नटलेल्या परमात्मतत्त्वाशिवाय दुसरें काहींच शिल्लक रहात नाहीं हें ज्याच्या कृपेनें कळतें त्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्तीना माझा नमस्कार असो

मायेनें धात झाल्यामुळेच जीव हा द्वैतप्रपंचाच्या जाळ्यात सापडला आहे त्या मायेचा निरासहि ईश्वरकृपेशिवाय होणार नाहीं आणि ईश्वराची कृपा ही ईश्वराच्या उपासनेशिवाय होणार नाहीं हाच अभिप्राय लक्षात घेऊन या नव्या श्लोकात आचार्यांनीं ईश्वरोपासनेचा मार्ग निर्दिष्ट केला आहे निर्गुण निराकार स्वरूपाची उपासना होणें हें अत्यंत कठिण असल्यामुळे या श्लोकाच्या पहिल्या दोन चरणानीं परमेश्वराचें, पृथ्वी जल इत्यादि पंचमहाभूतें तसेंच सूर्य, चंद्र आणि लात्मा या अष्टमूर्तीच्या रूपानें नटलेले सगुण आणि विराट् स्वरूपहि पण आपल्यापुढें ठेवलें आहे

आता यावर कोणी असें विचारील की, अहो ! ईश्वर हा तर नित्य आहे त्रिगुणातीत आहे पंचमहाभूताच्या पलीकडचा आहे अव्यक्त आहे आणि विश्व हें तर भौतिक आहे, अनित्य आहे, त्रिगुणात्मक आहे, तसेंच तें व्यक्तहि आहे मग पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश हीं पंचमहाभूतें, तसेंच सूर्य आणि चंद्र हे भौतिक पदार्थ परमेश्वराची मूर्ति कशीं अमू शकेल यावर उत्तर असें की, सूक्ष्म विचार केला असता परमात्मा हा या सर्व विश्वाचें मूळ कारण असल्यामुळे व कार्य आणि कारण यांच्यामध्ये तत्त्वतः भेद नसल्यामुळे परमेश्वराहून भिन्न रूपानें प्रतीतीला येणारें विश्वहि तत्त्वतः परमात्मस्वरूपच आहे सोन्यायतिरिक्त अलंकाराची स्वातंत्र्यानें प्रतीति येत नसल्यामुळे अलंकार जसे सुवर्ण स्वरूप असतात, त्याचप्रमाणें परमात्मस्वरूपायतिरिक्त स्वातंत्र्यानें जगाची प्रतीति येत नाहीं म्हणून सर्व जग हें परमात्मस्वरूपच आहे

भूतभौतिक विश्व हें कल्पित आहे व परमात्मा हा त्या कल्पनाचें व कल्पिताचें अधिष्ठान आहे कल्पिताची सत्ता ही अधिष्ठान सत्तेशिवाय निराळी असू शकत नाहीं म्हणून विश्व आणि परमात्मा यांच्यात तत्त्वतः भेद नाहीं अशा अभिप्रायानें सर्व विश्व ही परमेश्वराची मूर्ति आहे असें म्हणलें होअ विश्वाचें अनित्यत्व, भौतिकत्व, त्रिगुणत्व इत्यादि धर्म कल्पित असल्या

त्याला म्हणजे आपण स्वतःला अष्टमूर्ति भगवान् श्रीशंकर याच्याशी एकरूप समजावे आणि सर्व विश्वाला व्यापून असणारा अष्टमूर्तिस्वरूप भगवान् श्रीसदाशिव तोच मी आहे असे सतत चिंतन करावे चिंतनाचा प्रवाह सूक्ष्म असलेल्या तेलाच्या धारेप्रमाणे अखंड — अविच्छिन्न असावा या चिंतनाने चित्त अष्टमूर्तिस्वरूप शंकराशी एकरूप होते मृत्यूनंतर त्याला शंकराशी सायुज्य प्राप्त होते तो शंकराप्रमाणेच सर्व ऐश्वर्याने संपन्न होतो व शेवटी शंकराच्याच कृपेने प्राप्त झालेल्या तत्त्वज्ञानाने त्याला आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि या साक्षात्काराने तो सर्वसंसारबंधनातून मुक्त होतो त्याची सर्व सांसारिक दुखे पार नाहीशी होऊन तो सच्चिदानंद परमात्मस्वरूप होतो

याप्रमाणे सद्गुरूंच्या कृपेने जीव आणि शिव यांच्या ऐक्याचा साक्षात्कार होतो 'तत्त्वमसि' ते परमात्मतत्त्वच तू आहेस ' अहं ब्रह्माऽस्मि ' मी परब्रह्म स्वरूप आहे इत्यादि श्रुतिवाक्याचा गुरूनी केलेल्या उपदेशाप्रमाणे विचार करून मननाने प्राप्त झालेल्या विवेकाने आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर त्याला या जगात सर्व विश्वाचे आदिकारण असलेला विश्वप्रपंचाच्या रूपाने नटलेला आणि विश्वाचे अधिष्ठान असलेला सच्चिदानंदमन परिपूर्ण परमात्मा जो भगवान् शंकर त्याच्या शिवाय या जगात दुसरे काही निराळे तत्त्वच दिसत नाही सर्वच भूतभौतिक प्रपंच परमेश्वराच्या ठिकाणी अध्यस्त — अर्थात् कल्पित असल्यामुळे तत्त्वतः परमेश्वराशिवाय दुसरे काहीच असू शकत नाही म्हणूनच शंकराची स्तुति करताना पुष्पदत्तानी देखील शिवमहिम्नस्तोत्रात 'त्वमकंस्थ सोमस्त्वमसि पवनस्त्व हुतवहस्त्वमापस्त्व व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता विभ्रति गिर, न विद्यस्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्त्व न भवसि ॥ ' हे शंकरा । तुझे वर्णन करताना काही विद्वान् तुला, तू सूर्यस्वरूप आहेस, तू चंद्र स्वरूप आहेस, तू वायुस्वरूप आहेस, तू अग्निस्वरूप आहेस, तू जलस्वरूप आहेस, आकाश आणि पृथ्वी पण तूच आहेस, आणि सर्व प्राणिमात्रांच्या शरीरात रहाणारा जीव अतर्यामी आत्माहि पण तूच आहेस, असे म्हणतात याप्रमाणे तुझे परिच्छिन्न परिमित स्वरूप लक्षात घेऊन ते तुझे वर्णन करित असतात पण आम्हाला मात्र या जगात असे एकट्टि तत्त्व दिसत नाही की, जे तुझे स्वरूप नव्हे हे शंकरा ! या जगात तुम्हाचे विश्वरूपाने नटलेले आहात अशा तऱ्हेने शंकराचे वर्णन केलेले आहे

वेदहि पण शंकराचें असेंच वर्णन करतात. 'सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु' हें सर्व विश्व भगवान् रुद्र म्हणजे शंकरच आहे. त्या शंकराला नमस्कार असो. अशा रीतीने विचार करणाऱ्यांना या जगांत सर्वश्रेष्ठ असलेल्या आणि विश्वरूपाने नटलेल्या परमात्मतत्त्वाशिवाय दुसरें कांहींच शिल्लक रहात नाही. हें ज्याच्या कृपेनें कळतें त्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्तींना माझा नमस्कार असो.

मायेनें भ्रांत झाल्यामुळेच जीव हा दैनप्रपंचाच्या जाळ्यांत सांपडला आहे. त्या मायेचा निरासहि ईश्वरकृपेशिवाय होणार नाही. आणि ईश्वराची कृपा ही ईश्वराच्या उपासनेशिवाय होणार नाही. हाच अभिप्राय लक्षांत घेऊन या नवऱ्या श्लोकांत आचार्यांनी ईश्वरोपासनेचा मार्ग निर्दिष्ट केला आहे. निर्गुण निराकार स्वरूपाची उपासना होणे हें अत्यंत कठिण असल्यामुळे या श्लोकाच्या पहिल्या दोन चरणांनी परमेश्वराचें, पृथ्वी-जल इत्यादि पंचमहाभूतें तसेंच सूर्य, चंद्र आणि नात्मा या अष्टमूर्तींच्या रूपाने नटलेले सगुण आणि विराट् स्वरूपहि पण आपल्यापुढें ठेवले आहे.

आतां यांवर कोणी असे विचारिल की, अहो ! ईश्वर हा तर नित्य आहे. त्रिगुणान्नीत आहे. पंचमहाभूतांच्या पलीकडचा आहे. अव्यक्त आहे आणि विश्व हें तर भौतिक आहे, अनित्य आहे, त्रिगुणात्मक आहे, तसेंच तें व्यक्तहि आहे. मग पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश हीं पंचमहाभूतें, तसेच सूर्य आणि चंद्र हे भौतिक पदार्थ परमेश्वराची मूर्ति कशी अमूर्त शकेल. यावर उत्तर असें की, मूढम विचार केला अमतां परमात्मा हा या सर्व विश्वाचें मूळ-कारण असल्यामुळे व कार्य आणि कारण यांच्यामध्ये तत्त्वतः भेद नसल्यामुळे परमेश्वराहून भिन्न रूपाने प्रतीतीला येणारे विश्वहि तत्त्वतः परमान्मस्वरूपच आहे. सोन्याभ्यतिरिक्त अलंकाराची स्वातंत्र्यानें प्रतीति येत नसल्यामुळे अलंकार जसे सुवर्ण स्वरूप असताना, त्याचप्रमाणें परमात्मस्वरूपाभ्यतिरिक्त स्वातंत्र्यानें जगाची प्रतीति येत नाही म्हणून सर्व जग हें परमान्मस्वरूपच आहे.

भूतभौतिक विश्व हें कल्पित आहे व परमात्मा हा त्या कल्पनांचें व कल्पितांचें अधिष्ठान आहे. कल्पितांची सत्ता ही अधिष्ठान मत्तेशिवाय निराळी अमूर्त शकत नाही म्हणून विश्व आणि परमात्मा यांच्यांत तत्त्वतः भेद नाही. अशा अभिप्रायाने सर्व विश्व ही परमेश्वराची मूर्ति आहे असें म्हटलें हो. अ. विश्वाचें अनित्यत्व, भौतिकत्व, त्रिगुणत्व इत्यादि धर्म कल्पित असल्या-

मुळें ते विश्वाच्या तात्त्विक परमात्मस्वरूपतेच्या आड येऊ शकत नाहींत. तात्पर्य, अष्टमूर्तिस्वरूप सर्व जग हें परमेश्वराचें विराट् स्वरूप आहे या विराट् स्वरूपा-
लाच ब्रह्मांड असें म्हणतात हें चौदा भुवनाचें ब्रह्मांड परमेश्वराचें समष्टि-
शरीर होय प्रत्येक प्राण्याचा पृथक् पृथक् देह हें परमेश्वराचें व्यष्टिशरीर होय
या व्यष्टिशरीरालाच पिंड असें म्हणतात पिंड म्हणजे आपला वैयक्तिक देह
आणि ब्रह्मांड म्हणजे चौदा भुवनाचा समुदाय व्यष्टि आणि समष्टि हे दोन्ही
परमेश्वराच्याच स्वरूपाचे भाग आहेत व्यष्टीचा समूह म्हणजे समष्टि आणि
समष्टीचें पृथक्करण केलेलें रूप म्हणजेच व्यष्टि समष्टीच्या पृथक् केलेल्या
अशालाच व्यष्टि असें म्हणतात ब्रह्मांडातूनच पिंडाची उत्पत्ति होत असल्या-
मुळें पिंड आणि ब्रह्मांड याचा कार्यकारणभाव आहे ज्या दोन वस्तूचा
कार्यकारणभाव असतो त्या वस्तु तत्त्वतः अभिन्न म्हणजे एकरूप असतात
मात्र आणि घट, सोनें काणि अल्कार तत्त्वतः एकच असतात त्याचप्रमाणें
पिंड आणि ब्रह्मांड यांच्यामध्ये तादात्म्य म्हणजे एकरूपता आहे जें पिंडी तें
ब्रह्मांडी हा वाकप्रचारहि या दृष्टीनें पूर्ण सत्य आहे

आपलें मन आपल्या शरीरात समावलेलें आहे व आपल्या मनात सर्व विश्व समावलेलें आहे अशा रीतीनें सर्व विश्वाचा समावेश आपल्या शरीरात असल्याचें लक्षात घ्यावें मी विश्वात आहे व विश्व माझ्यात आहे मी विश्वाहून निराळा नाही व विश्व माझ्याहून निराळें नाही विश्व परमात्म्याहून निराळें नाही आणि म्हणून मीहि परमात्मस्वरूपाहून निराळा नाही अशा रीतीनें मी परब्रह्म-स्वरूप आहे असा विचार करावा आणि अशा विचारानें आपलें चित्त पूर्ण स्वरूपां स्थिर करावें म्हणजे आपल्याला पूर्णस्वरूपाची - ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति होते मनाला पूर्ण समाधान मिळते

आता पिंड आणि ब्रह्मांड यांच्या ऐक्याचें चिंतन करतें करावें, या विषयाचा आपण अधिक सूक्ष्म विचार करू ब्रह्मांडाच्या उदरात चौदा भुवनाचा समावेश असतो ही चौदा भुवनें म्हणजे भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक, असे हे वरचे सात लोक आणि अतल, वितल सुतल, तलातल, महातल रसातल आणि पाताल हे खालचे सात लोक, याना सप्तपाताल असें म्हणतात आपल्याहि शरीरात गुदस्थानापामून मूर्द्धस्थाना पर्यंत जीं मात चक्रे आहेत त्यांनाच भूलोक भुवलोक इत्यादि सप्तलोक समजावेत मूलाधारचक्र, स्वाधिष्ठानचक्र, मणिपूरचक्र, अनाहतचक्र, विशुद्धचक्र, आज्ञाचक्र आणि सहस्रारचक्र, हींच तीं सात चक्रे होत यांच्या ठिकाणीं क्रमानें भूलोक भुवलोक इत्यादि सप्त लोकांची कल्पना करावी कृति म्हणजे कवचेचा भाग हा अतल समजावा ऊरु म्हणजे माढ्या ह्या वितलस्थानीं समजाव्यात जानु म्हणजे गुढवे हे सुतलस्थानीं समजावेत जघा म्हणजे पिंड्या ह्या तलातलस्थानीं समजायात घोर हे महातलस्थानीं समजावेत पायाच्या पुढचा भाग हा रसातल समजावा आणि तळपायांना पाताळ लोक असें समजावें याप्रमाणें पिंडब्रह्मांडाच्या ऐक्याची भावना करावी पिंडब्रह्मांडाच्या ऐक्याचें चिंतन करताना शरीरा रस, रक्त मेद मांस अस्थि, मज्जा आणि शुक्र या सप्तधातूंची क्रमशः ज्वरुद्वीप, पृथ्वीद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप आणि पुष्करद्वीप यांच्या ठिकाणीं कल्पना करावी इडा पिंगला आणि सुपुम्ना ह्या तर गंगा, यमुना आणि सरस्वती आहेतच इतरहि नाट्याच्या ठिकाणीं गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा तुंगभद्रा इत्यादि पवित्र नद्यांची कल्पना करावी स्वेद, वायु इत्यादि जलीय द्रव्यांच्या ठिकाणीं सप्तसमुद्रांची कल्पना करावी

मूलाधाराच्या ठिकाणी 'सर्वत' म्हणजे प्रलयकालचा अग्नि रहातो. अस्थिसंधानमध्ये स्वेदादिकाचें शोषण करणारा वाडवाग्नि रहातो सुषुम्ना नाडीमध्ये 'वैद्युत' म्हणजे दिव्य अग्नि असतो सर्व नाड्यांचा ऊष्मा त्यावरच अवलंबून आहे. पृथ्वीधातूचें शोषण करणारा पार्थिवाग्नि हा नाभिमडलामध्ये रहातो हृदयामध्ये सूर्याग्नि रहातो ललाटस्थळी म्हणजे कपाळात चंद्र मंडल आहे, असें चिंतन करावें सूर्य आणि चंद्र यांच्याव्यतिरिक्त मंगळ, बुध इत्यादि ग्रह आणि अश्विनी, भरणी इत्यादि सत्तावीस नक्षत्रें याची देखील कान, नाक, डोळे इत्यादि इद्रियस्थानी कल्पना करावी प्रवहण, सवहन इत्यादि बाह्य सप्त वायु ज्याप्रमाणे ब्रह्मांडाची धारणा करतात त्याचप्रमाणे पिंडाची म्हणजे आपल्या देहाची धारणा प्राण, अपान इत्यादि पाच वायुनी होत असते ब्रह्मांडातील आणि पिंडातील वायु एकच आहेत अशी भावना ठेवावी

मूलाधारचक्रापासून निघालेल्या इडा आणि पिंगला नावाच्या ज्या दोन नाड्या आहेत त्यांच्याशी रलग्न होऊन ऊष्मरूप झालेला प्राणवायु नाकपुड्याच्या द्वारा शरीराच्या बाहेर पडतो आणि चारा अंगुलांच्या अंतरानें बाह्य आकाशात लीन होतो आकाशालाच 'विष्णुपद' असें म्हणतात या विष्णुपदातील अमृत सेवन करून तोच वायु नासापुटाच्या द्वारा शरीरात प्रवेश करतो व इडा पिंगला यांच्या द्वारा मूलाधार चक्रपर्यंत जाऊन पोहोचतो आणि जठरानाला जीवन देऊन सर्व शरीराचें पोषण करतो. सर्व शरीरभर प्राणवायूचेंच प्रामुख्यानें कार्य चाललेलें असतें म्हणूनच प्राणवायूला मुख्य प्राण असें म्हणतात हा प्राणवायूच शरीरातील निरनिराळ्या स्थानी निरनिराळीं कार्ये करित असतो म्हणून त्याला अपान, उदान, व्यान आणि समान इत्यादि नावे मिळालेली आहेत.

हाच वायु नाभिस्थानाच्या खाली राहून मलमूत्रादिकाना शरीराच्या बाहेर टाकण्याचें कार्य करतो म्हणून त्याला अपान असें म्हटलें आहे प्राणवायु हा सूर्यस्वरूप आहे तर अपानवायु हा चंद्रस्वरूप आहे तोच वायु अग्निसोम स्वरूप होऊन (अग्निपेमौ भूत्वा) सुषुम्ना नाडीच्या विधरात प्रवेश करतो आणि ब्रह्मरुद्रापर्यंत वर जातो तसेंच कठाच्या व मस्तकाच्या ठिकाणी राहून कार्य करित असतो म्हणून त्याला उदान असें म्हणतात सर्व शरीराला व्यापून रहाणाऱ्या वायूला व्यान असें म्हणतात रसरक्तादि धातूचें सर्व शरीर भर अभिसरण याच वायूमुळे होत असतें समान वायु हा नाभिस्थानी राहून

जठराग्नीला प्रदीप्त करित असतो नाग नावाच्या वायूने उचकी लागते कूर्म नावाचा वायू पापण्याची उघडझाप करतो कृकर नावाच्या वायूमुळे शिंका येतात, देवदत्त नावाचा वायु जाभई जाणतो आणि धननय नावाचा वायु शरीरात स्थूलता निर्माण करतो देहाला वाढवितो

आकाशातस्वामुळे आपल्याला आतबोहेर अवकाशाचा लाभ होतो ब्रह्माण्डामध्ये आकाशात विराजमान असलेले सूर्य आणि चंद्र हे आपल्या शरीरात प्राण आणि अपान या रूपांने विराजमान आहेत अतर्यामीपुरुष साक्षात् आत्मा हा या देहात जीवरूपांने विराजमान आहे अशा रीतीने पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश ही पंचमहाभूते तसेच सूर्य, चंद्र आणि आत्मा हे तीन मिळून अष्टमूर्ति महेश्वराचे रूप सिद्ध होते सर्व स्थिग्नर विश्वच अष्टमूर्ति महेश्वर समजावा जी तत्त्वे समष्टीत भरलेली आहेत तीच व्यष्टीत असल्यामुळे समष्टि आणि व्यष्टि यांचे ऐक्य उपपन्न होते तात्पर्य, व्यष्टि आणि समष्टि किंवा पिंड आणि ब्रह्मांड हे एकच आहेत व तेंच आपल्या उपास्य महेश्वराचे स्वरूप आहे अशी भावना ठेवून त्याचे मनाने चिंतन करावे हे चिंतन म्हणजे महेश्वराची समनस्क उपासनाच होय या ठिकाणी महेश्वर हे उपलक्षण म्हणजे दिग्दर्शन मात्र आहे महेश्वराऐवजी साधकाला जें दैवत उपास्य म्हणून इष्ट वाटेल त्या दैवताचीहि उपासना वर सांगितलेल्या पद्धतीने करावयास हरकत नाही अद्वैततत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात सर्व दैवते सारखीच आहेत येथे कोणत्याहि प्रकारे अभिनिवेशाला वाव नाही या उपासनेने उपासकाला इंद्रिये, मन आणि बुद्धि यांच्याहि पलीकडे असलेल्या शुद्ध आनंदमय अशा परतत्त्वाचा लाभ होतो मनाला अत्यंत समाधान मिळते

आतून पोकळ असलेल्या शरीरातील पृष्ठवशाळा वीणादड असे म्हणतात तो शरीरात मध्यवर्ती आणि उच्च असल्यामुळे त्याला महामेरू असेहि म्हटले आहे त्याच्या दोन्ही बाजूना असलेल्या पार्श्वस्थि म्हणजे फासळ्या मेरु पर्वताच्या भोंवतालचे कैलास त्रिकूट पारियात्रादि कुळपर्वत समजावेत शरीरातील इडा, पिंगला आणि सुषुम्ना या नाड्या गंगा, यमुना आणि सरस्वती समजाव्यात मेरु पर्वताच्या म्हणजे पृष्ठवशाच्या बाह्य भागी डावीकडे इडानावाची नाडी असते तिला योगी लोक चंद्र असे समजतात मरुदडाच्या म्हणजेच पृष्ठवशाच्या बाह्य भागी उजव्या बाजूस जी पिंगला नावाची नाडी असते तिला योगी लोक सूर्य

क्षयरोगासारखे महारोगहि जिकले जानात आणि अकालवार्धक्याला आळा बसतो प्राणायामाच्या अभ्यासाने मनुष्य दीर्घकाल आरोग्यपूर्ण असे आयुष्य भोगू शकतो 'पश्येम शरद शतम्', 'जीवेम शरद शतम्', 'शृणुयाम शरद शतम्' मी शभर वर्षे जगावे पहाण्याची ऐकण्याची व उत्तम बोलण्याची शक्ति माझ्यामध्ये शभर वर्षे अव्याहत असावी ही आकांक्षा प्राणायामाच्या अभ्यासाने साध्य होऊ शकते असा प्राणायामाच्या अभ्यासाचा व्यावहारिक दृष्ट्याहि फार मोठा उपयोग आहे प्राणायामाचा अधिकार स्त्री पुरुष बालवृद्ध व तरुण या सर्वांना आहे फक्त प्राणायामाच्या वेळी कोणत्या मंत्राचा उपयोग करावा हे मात्र गुरूच्या आज्ञेप्रमाणे अथवा अधिकारपरत्वे आपआपल्या अधिकाराप्रमाणे ठरवावे प्राणायामाचा अभ्यास सकाळी सूर्योदयाच्या पूर्वी व संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळी करणे उत्तम होय

प्राणायामाचा अभ्यास करणाऱ्यांनी फार जेऊ नये व उपाशीहि राहू नये पद्मासन, सिद्धासन किंवा स्वस्तिकासन या आसनावर चिरकाल मुखाचे बसून रहाता येईल इतका अभ्यास करावा प्रसन्न आणि निर्मळ अशा एकान्त स्थळी जमिनीवर प्रथम गवताचे किंवा दर्भाचे आसन घालावे त्यावर मृगाजिन, व्याघ्रावर किंवा ऊर्णा म्हणजे लोकरी वस्त्राची घडी घालावी त्याच्यावरहि मृदु पंखाची घडी ठेवून आसन तयार करावे शुचिर्भूत होऊन त्या आसनावर पद्मासन, स्वस्तिकासन किंवा सिद्धासन घालून सरळ बसावे पृष्ठवद्, मान आणि मस्तक एका रेषेत असावे दृष्टि किंचित् एवढी नासाग्री ठेवावी ओठ मिटलेले असावेत शरीर निश्चल असावे, आपले तोंड पूर्वेकडे अथवा उत्तरेकडे करावे चित्त शान्त ठेवावे विघ्नहर्त्या श्रीगजाननाची पंचोपचार मानसपूजा करून इष्टदेवतेचे ध्यान करावे नंतर प्राणायामाच्या अभ्यासाला आरंभ करावा प्रथम उजव्या हाताच्या आगठघाने उजवी नाकपुडी दाबून प्रणवाचा, गायत्रीमंत्राचा अथवा आपल्या इष्टदेवतेच्या मंत्राचा किंवा नाममंत्राचा आपआपल्या अधिकाराप्रमाणे अथवा गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे मनातल्या मनात उगार करीत डाव्या नाकपुडीने हळूहळू श्वास वर घ्यावा मितक्या मात्रेने आपण श्वास वर घेऊ त्याच्या चौपट मात्रेने तो शरीरात स्थिर ठेवता आत्म वाटिजे, अशा शेतानेच श्वास वर घेण्याची क्रिया करावी या क्रियेला 'पूरक' असे म्हणतात पूरक शान्त्यानंतर उजव्या हाताच्या इनिष्ठिकाच अनामिका म्हणजे कर्माक्षी व निच्या शेजारचे दोन्ही याना जुटवून त्याच्या अग्रभागांनी दावी

नाकपुडी दाबून धरावी आणि वर घेतलेला श्वास शरीरामध्ये कोंडून ठेवावा पुरक करताना जितक्या प्रणवाचा, गायत्री मंत्राचा किंवा इष्टदेवतेच्या मंत्राचा उच्चार झाला अलेल त्याच्या चौपट मनातल्या मनात प्रणवादिकाचा उच्चार करावा अशा रीतीने प्रणवादि मंत्राचा उच्चार करित प्राणवायूला शरीरात कोंडून ठेवणे या क्रियेला 'कुभक' असे म्हणतात कुभक पूर्ण झाल्यानंतर उजव्या नाकपुडीवरील आगठ्याचा दाब अगदी हळूहळू कमी करित व वरील प्रणवादिकाचा मनातल्या मनात उच्चार करित प्राणवायूला शरीराच्या बाहेर हळूहळू सोडावे ही क्रियापुरकाच्या दुप्पट मातेने करावी या क्रियेला 'रेचक' म्हणतात याप्रमाणे पुरक, कुभक आणि रेचक या तीन क्रिया पूर्ण झाल्या म्हणजे एक प्राणायामाची क्रिया पूर्ण झाली असे समजावे ।

वर सांगितलेल्या पद्धतीने डाव्या नाकपुडीवर ठेवलेल्या करगळी व अनामिका या दोन बोटाचा दाब तसाच कायम ठेवून उजव्या नाकपुडीने पूर्वीप्रमाणेच मनातल्या मनात प्रणवादि मंत्राचा उच्चार करित हळूहळू श्वास वर घ्यावा या वेळी उजव्या हाताचा आगठा उजव्या नाकपुडीवर दाब न देता नाममात्र टेकेलेला असावा अशा रीतीने उजव्या नाकपुडीने पुरक क्रिया पूर्ण झाल्यावर उजव्या हाताच्या आगठ्याने उजवी नाकपुडी घट्ट दाबून ठेवावी व प्रणवादि मंत्राचा मनातल्या मनात उच्चार करित पूर्वीप्रमाणेच पुरकाच्या चारपट कुभक करावा, म्हणजे प्राणवायूला शरीरात कोंडून ठेवावे नंतर हळूहळू प्रणवादि मंत्राचा मनातल्या मनात उच्चार करितच डाव्या नाकपुडीवरील करगळी व अनामिका या दोन बोटाचा दाब हळूहळू कमी करावा व शरीरात कोंडलेल्या प्राणवायूला हळूहळू पुरकाच्या दुप्पट मातेने बाहेर सोडावे ही रेचकक्रिया पूर्ण झाली म्हणजे हा दुसरा प्राणायाम पूर्ण झाला असे समजावे यानंतर दोन्ही नाकपुड्यावरील बोटाचे दाब सैल करून दोन्ही नाकपुड्यानी बाहेरचा वायू प्रणवादि मंत्राचा उच्चार करित हळूहळू शरीरात खेचावा, नंतर दोन्ही नाकपुड्या घट्ट दाबून पुरकाच्या चारपटीने कुभक करावा कुभक पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही नाकपुड्यावरचा दाब हळूहळू कमी करित पुरकाच्या दुप्पट मातेने प्राणवायूला शरीराच्या बाहेर सोडावे हा प्राणायामाचा तिसरा प्रकार झाला याप्रमाणे अनुलोम, विलोम आणि उभयात्मक अथवा सकलित अशा तीन प्रकारच्या प्राणायामाचा अभ्यास करावा जसा जसा प्राणायामाचा अभ्यास

अधिक होईल तशी तशी इडा, पिंगला व सुपुम्ना या नाड्यांची व इतरहि नाड्यांची शुद्धि होऊन वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे आरोग्याचा लाभ होतो. मनाची चंचलता नाहीशी होऊन मनहि स्थिर आणि प्रसन्न होतें, असें या प्राणायामाचें फल आहे.

उपासकाला योगी होऊन या परतर्वाची उपासना करावी लागते. अभ्यास केल्यास ससारांत राहूनहि मनुष्याला योगी होतां येतें. इतकें या राजयोगाचें स्वरूप सुलभ आहे. मात्र चिक्वर्तनें अभ्यास केला पाहिजे. या योगाची आठ अंगें आहेत. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधि हींच तीं आठ अंगें होत. उपासनेची योग्यता प्राप्त होण्यासाठी प्रायः केवळ मनानें आचरल्या जाणाऱ्या व्रतांना 'यम' म्हणतात. यम शब्द दशारल्याबरोबर मृत्यूची अधिष्ठात्री देवता लक्षांत येते, पण या ठिकाणी यम शब्दाचा तो अर्थ नव्हे. यम म्हणजे मानसिक व्रतें आणि नियम म्हणजे कायिक व वाचिक व्रतें, असा या ठिकाणी यम आणि नियम या शब्दांचा सामान्यपणे अर्थ आहे.

मन प्रसन्न ठेवावें, न्याय्य प्रयत्नानें मिळेल त्यांत संतोष मानावा. अनवश्यक भाषण करण्याच्या प्रवृत्तीपामून मनाला व बाणीलाहि दूर ठेवावें. इंदियांचा निग्रह करावा. अपांत इंदियांना विषयोन्मुख होऊं न देतां आपल्या ताब्यांत ठेवण्याचा अभ्यास करावा. दया म्हणजे करुणा. दीन, दुःखी, कष्टी, अपंग, अममर्थ व अडीअडचणीत सांपडलेले लोक यांच्या उपयोगी यावे. दक्षिण्य म्हणजे व्यवहारदक्षता. सर्व कामें योग्य वेळीं व योग्य रीतीनें करण्याचा अभ्यास करून दक्षिण्य संपादन करावें लागतें. दक्षिण्य शब्दांचा अर्थ चांगुलपणा असाहि आहे आस्तिक्य म्हणजे गृह आणि शाभें यांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्राम ठेवणें. आर्जव म्हणजे मरुतना, कोणाद्विषयी अंत करणांत कुटिल मत्त न ठेवतां सज्जपणाचें वागणें. स्वयंदाशमध्ये शाभें व म्हणजे लावचीपणा किंवा 'हांनी हांमी' करणें असा अर्थ आहे, पण तो या ठिकाणी विरहित नाही सर्वांविषयी मरुत भाव ठेवणें हाच या ठिकाणी शाभें व शाभ्याचा अर्थ आहे. 'मार्दव' म्हणजे मृदुता, कोणाशीहि कठोर भावण न करणें किंवा कठोर शृंजि न ठेवणें. शम्य म्हणजे संतुष्टाचीं करणें घडून आलीं अगतांदि न संतापणें. मात्र माना-भगिनी, दीन-दुःखे, मायु मन यांचा छुट करणारे व राष्ट्राचा तेजोभंग करणारे जे दुष्ट समानकृष्ट अर्थांत अशांना

योग्य दंड करणे क्षमात्रताच्या आड येत नाही. 'मोदेत साधुरपि वृश्चिक-सर्पहत्या' हे भागवतकारांनी प्रल्लादाच्या तोंडी घातलेले वाक्य विचार करण्यासारखे आहे 'भावशुद्धि' म्हणजे सर्वाविषयी अन्तःकरणांत शुद्ध भावना ठेवणे. 'स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्' अथवा 'दुरिताच्चै तिमिर जावो । विश्व स्वधर्ममूर्ये पाहो' अशी वृत्ति असणे हे भावशुद्धीचे लक्षण होय. 'सर्वेऽपि सुरिनः सन्तु' हा सर्वतोमुखी असलेला श्लोक अन्तःकरणांत स्वरोत्तरीच्या अर्पाने रुजला तर तेव्हा एक भावसंशुद्धीचे उत्कृष्ट लक्षण होय. 'अहिंसा' म्हणजे कोणालाहि कोणत्याहि प्रकारे न दुःखविणे, 'ब्रह्मचर्य' म्हणजे ग्राम्य विषयाच्या चिंतनापामून व सेवनापामून अलिप्त रहाणे 'स्मृति' म्हणजे जन्म, मृत्यु, वार्धक्य, नाना प्रकारचे रोग व त्यांच्यापामून दोगारी दुःखे आणि दोष म्हणजे विषयांचा नाशवंतपणा किंवा दुष्परिणाम, या सर्वांची चिन्तांत जाणीव ठेवणे. 'धृति' म्हणजे धैर्य. मन, बुद्धि आणि इद्रिये ही निरुत्साही झाली असता त्यांना उन्साहित ठेवणे, याला धैर्य म्हणतात. किंवा मनाला विकृत-अस्थिर व रुन मोडणारी परिस्थिति निर्माण झाली असता मनाला विवृत किंवा अस्थिर होऊ न देणे हे धैर्याचे लक्षण होय. दंभ, मान, द्वेष, इत्यादि अनिष्ट गोष्टीपामून परावृत्त होणे इत्यादि सर्व गोष्टींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे याला यम म्हणतात.

नियम म्हणजे कायिक व्रते. गेज नियमाने एक वेळ, दोन वेळ अथवा तीन वेळ स्नान करणे. अपवित्र वस्तूंचा स्पर्श झाला असता स्नान करणे, देह पवित्र ठेवणे, स्वच्छ ठेवणे, रुरे धोलणे, देवाची पूजा व स्तुति करणे, अप तप, होम दहन, सध्या-तर्पण आणि यथाशक्ति दानधर्म करणे, शीतोष्ण, गुरुरदुःस इत्यादि दंडांना सहन करणे. व्रत, उपवास करणे. देव, गुरु, साधुसत माना-धिता व गयोवृद्ध यांना नमस्कार करणे या सर्व गोष्टींना नियम असे म्हणतात. या यम-नियमांची भूमिका अगेल तरच आमनांचा व प्राणायामाचा अभ्यास साधनाच्या मनाला समाधान देऊ शकेल. यमनियमांची भूमिका नसतांना केला जाणारा आत्मनांचा अभ्यास हा केवळ गर्हशास्त्रा खेळ ठरेल. आत्मसमाधानाच्या दृष्टीने त्याचा काही उपयोग होणार नाही.

अभ्यास करून शरीराला सहज रीतीने उष्णता विद्रिष्ट आकारांत स्थिर ठेवणे याचा आगम असे म्हणतात. आगमने अनेक प्रकारची आहेत रवस्ति-

कासन, गोमुखासन, पद्मासन, ह्रदासन, नृसिंहासन, गरुडासन, कूर्मासन, नागासन, वीरासन, मयूरासन, वज्रासन आणि सिद्धासन हीं आसनें अवश्य अभ्यासावीत तसेंच पूर्वोक्तान, पश्चिमोक्तान, सर्वांगासन आणि शीर्षासन यांदि आसनाचा अभ्यास अवश्य करावा आसनाच्या अभ्यासाने शरीर हलकें रहातें, निरोगी बनतें व मनाला उत्साह वाटतो शरीरस्वास्थ्याच्या व मन स्वास्थ्याच्या दृष्टीनें आसनाचा फार मोठा उपयोग होतो प्रत्यक्ष उपासनेच्या वेळीं मात्र स्वास्तिकासन, पद्मासन किंवा सिद्धासन यांपैकीं कोणत्या तरी एकाच आसनाचा उपयोग करावा

योगतारावलीच्या विवेचनात आसनाचें विवेचन केलेलें आहे तें अवश्य पहावें (सुबोधस्तोत्रसंग्रह भाग २ रा)

सर्व आसनात निरालंबासन हें श्रेष्ठ गणलें जातें हात पाय वगैरे अवयवाना विशिष्ट आकारात ठेवण्याचा ज्यामध्ये नियम नाही, त्याला निरालंबासन म्हणतात शरीराला सहज अनायासाने अधिकात अधिक ठेवता येईल त्या आकारात ठेऊन श्रीसाव सदाशिवाचें - महेश्वराचें - परमेश्वराचें शांत चित्तानें चिंतन करणें याला निरालंबनयोग म्हणतात या निरालंबनयोगाचें आसनहि निरालंबनच आहे या आसनावर बसून निरालंबाचेंच ध्यान करावयाचें असतें पण निरालंब कोणला म्हणावें ? 'निरालंबः सदाशिवः' सदाशिव म्हणजे निरुपाधिक निर्विशेष शुद्धसच्चिदानंदघन परमात्मा त्याचेंच ध्यान 'सोऽह' या शब्दांनी सतत आपल्या मनात करावयाचें असतें म्हणून या ध्यानयोगाला निरालंबन योग असें म्हटलेलें आहे 'सोऽह' हा एक मोठा मंत्रच आहे 'मननात् प्रायते इति मन्त्रः' अशी मंत्र शब्दाची व्युत्पत्ति आहे ज्याचें मनन चिंतन केलें असता जीवाचीं सर्व दुःखें नाहीशीं होतात व जीव पूर्ण आनंदरूप होतो त्यालाच मंत्र म्हणतात उपनिषदातील महावाक्याचें तात्पर्यहि 'सोऽह' या मंत्रातच समावलेलें आहे या मंत्रात 'स' आणि 'अहम्' असे दोन शब्द आहेत 'स' म्हणजे तो सुप्रसिद्ध श्रुतिसिद्ध सच्चिदानंदघन परमात्मा 'अहम्' म्हणजे मी स्थूल, सूक्ष्म, शरीराभिमानी जीवात्मा अर्थात् 'अस्मि' म्हणजे आहे हें क्रियापद या ठिकाणीं अध्याहृत आहे 'सर्व वाक्य सावधारणम्' या न्यायानें तोच मीं जाहें. तो मीच आहे आणि तो मीं जाहेंच अशा रीतिनें तिन्ही प्रकारें 'सोऽह' या मंत्रानें निश्चय प्रतीतीला येतो सद्याला अवसरच

उरत नाही. शेवटी ध्यान करणारा अखंड ध्यानाने ध्येयाशी तदाकार होऊन जातो, तो आनंदरूप बनतो. हा निरालंबनयोग अनुष्ठानाला सोपा पण फलाच्या दृष्टीने फार मोठा आहे.

प्राणायाम :- शरीरामध्ये संचार करणाऱ्या वायूला प्राण असे म्हणतात. त्याचा 'आयाम' म्हणजे नियंत्रण अर्थात् विशिष्ट पद्धतीने प्राणवायूचे नियमन करणे याला प्राणायाम असे म्हणतात. आयाम या शब्दाचा अर्थ दीर्घता असाहि आहे. स्वभाविकपणे वेगाने चालणाऱ्या प्राणवायूच्या क्रियेला अभ्यासाने संध करणे दीर्घ करणे असाहि प्राणायाम शब्दाचा अर्थ आहे. प्राणवायूची क्रिया संध आणि दीर्घ होण्याने आयुर्मानहि निरोगी आणि दीर्घ होत असते. ही गोष्ट प्राणायामाच्या अभ्यासाने साध्य होते. प्राणायामाची प्रक्रिया आणि उपयोग यांचे विवेचन वर केलेलेच आहे, ते वाचकांनी अवश्य लक्षांत घ्यावे.

प्रत्याहार म्हणजे सर्व इंद्रियांना आपआपल्या विषयापासून परावृत्त करून मनाशी संलग्न करून ठेवणे. मन इष्ट ध्येयाशी संलग्न झाल्यानंतर सर्व इंद्रियांच्या वृत्ति मनाला अनुकूल रहातील असा प्रयत्न करणे. 'घेई घेई माझे वाचे गोड नाम विठोबाचें । तुम्ही आइका रे कान माझ्या विठोबाचें गुण ॥ डोळे तुम्ही घ्यारे सुख पटा विठोबाचें मुख । मना तेथे धांव घेई राहे विठोबाचे पायी ॥' अशा तऱ्हेचा प्रयत्न करणे हे प्रत्याहाराचे स्वरूप होय. सामान्यतः मन अंतर्मुख बनले की, त्याच्या पाठोपाठ इतर इंद्रियेहि अंतर्मुख होतातच. मनाप्रमाणे इंद्रियांनी देखील अंतर्मुख होऊन रहाणे याला प्रत्याहार म्हणतात.

धारणा :- नाभिस्थानी असलेल्या मणिपूरचक्रामध्ये अथवा आपल्या हृदयरूपी अनाहतचक्रस्वरूप असलेल्या द्वादशदल कमलामध्ये किंवा द्विदल आज्ञाचक्रस्वरूपी भ्रूमध्यप्रदेशामध्ये तसेच सहस्रदल कमलस्वरूप असलेल्या मूर्द्धस्थानामध्ये किंवा आपल्याला अमीष्ट असलेल्या उपास्यदेवतेच्या स्वरूपामध्ये, चंद्र, सूर्य, अग्नि, साधु, संत, महात्मे व गुरु यांच्या स्वरूपामध्ये चित्ताला स्थिर करणे याला धारणा म्हणतात.

ध्यान :- आपली इष्ट देवता अथवा उपास्यतत्त्व हे शुद्ध सच्चिदानंदघन परिपूर्ण परब्रह्मस्वरूप आहे अशी भावना ठेवून त्या इष्ट देवतेचे अथवा उपास्य तत्त्वाचे शांत चित्ताने सतत अखंड धारावाही प्रवाहाने चिंतन करणे याला ध्यान असे म्हणतात.

समाधि म्हणजे चित्ताची तन्मयता. ध्येयाशी चित्त पूर्णपणे तन्मय होणे चित्त पूर्णपणे एकाग्र होणे हेच समार्धीचे लक्षण होय. ध्यानाचाच परिपाक म्हणजे समाधि अवस्था होय. ध्यान करतां करतांच चित्त ध्येयवस्तूशी तदाकार पावते यालाच समाधि असे म्हणतात. हा समाधि दोन प्रकारचा असतो. एक सविकल्पक समाधि व दुसरा निर्विकल्पक समाधि कोणी कोणी सर्वाज समाधि व निर्बीज समाधि असेहि म्हणतात. चित्तामध्ये ध्याता, ध्यान आणि ध्येय हा भेद जोपर्यंत स्फुरत असतो तोपर्यंत ही अवस्था सविकल्प समाधि या नांवाने ओळखली जाते. याला समनस्क समाधि असेहि म्हणतात. सविकल्प समाधि हा निर्विकल्प समार्धीचे अंग आहे व निर्विकल्प समाधि हा अंगी म्हणजे मुख्य किंवा साध्य आहे. तो फलस्वरूप आहे. निर्विकल्प समार्धीच्या वेळी चित्तामध्ये कोणत्याहि प्रकारची वृत्ति उत्पन्न होत नसते. ध्याता, ध्यान व ध्येय ही त्रिपुटीहि मावळलेली असते. तेथे मन हे आपल्या स्वरूपाला म्हणजे स्वतःलाच विसरलेले असते. हे निर्विकल्प समार्धीचे स्वरूप आहे. यालाच अमनस्क समाधि असेहि म्हणतात. सर्व चिंताविवर्जित अशी ही मोठी स्पृहणीय अवस्था आहे.

आतां यावर कोणी अशी शंका घेईल की, सौप्त अवस्था आणि निर्विकल्प समाधि यात काय फरक आहे ? गाढ झोपेमध्ये आपल्याला कशाचेहि भान नसते ज्ञाता ज्ञान, आणि ज्ञेय इत्यादि त्रिपुटीची कल्पनाहि मावळलेली असते कोणत्याहि प्रकारची चिंता किंवा सुखदुःखाची जाणीव वगैरे कांहीं असत नाही तेव्हा निद्रा आणि निर्विकल्प समाधि या दोन्ही अवस्था सारख्याच होत ! पण हे म्हणणे बरोबर नाही निर्विकल्प समार्धीची अवस्था प्राप्त होण्याकरिता आपल्याला यमनियमापासून ते सविकल्प समार्धीपर्यंत योगाच्या अष्टांगाचा पुष्कळ काळ अभ्यास करावा लागतो पुष्कळ वेळेला या अभ्यासात अनेक जन्म देखील घालवावे लागतात, तेव्हा कोठे निर्विकल्प समार्धीची अवस्था लाभू शकते. निर्विकल्प समार्धीच्या पूर्वकाळात इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह, चित्ताची एकाग्रता, मलिन सत्कारांचा निरास व निर्मल सत्काराचा विकास या सर्व गोष्टी दृढ अभ्यासाने साधल्या लागतात सौप्त अवस्था प्राप्त होण्याकरिता या कोणत्याहि गोष्टींची आवश्यकता नसते. अविश्रात श्रम करून देह, इन्द्रिये आणि मन थकले म्हणजे झोप आपोआप लागते. गोडधड

प्राणवायूला शरीरामध्ये कोंडावें आणि लविका म्हणजे ताळुमूल प्रदेशामध्ये असलेली मासपिंडी - पडजीभ त्या पडजिभेजवळ मोठ्या प्रयासाने जिभेला नेऊन ठेवावें या क्रियेने देखील चित्तवृत्तीचा निरोध होऊन योग सिद्ध होतो असा योगीजनाचा अनुभव आहे. योगाभ्यासाने चित्त मिश्रल झाले म्हणजे प्राणवायूहि सुपुग्नानाडीमध्ये प्रविष्ट होऊन मिश्रल होतो, मनाच्या स्थैर्याने प्राणाचे स्थैर्य व प्राणाच्या स्थैर्याने मनाचे स्थैर्य संपादन करता येते

आपल्या शरीरामध्ये पायापामून गुडघ्यापर्यंत पृथ्वीचे स्थान आहे. गुडघ्यापामून नाभिरस्थानापर्यंत जलाचे स्थान आहे नाभीपामून कठापर्यंत तेजाचे स्थान आहे. कठापामून भ्रूमध्यापर्यंत वायूचे स्थान आहे आणि भ्रूमध्यापामून ब्रह्मरंध्रापर्यंत आकाशाचे स्थान आहे या पंचमहाभूतांची शरीरातील त्या त्या स्थानी भावना करून तेथे चित्ताची धारणा करानी या धारणेने योग्याला पंचमहाभूतावर जय संपादन करता येतो या योग्याच्या पाच भूमिका समजल्या जातात पृथ्वी नावाची पहिली भूमिका सिद्ध झाली असता शरीरातील मल, मूत्र आणि कफ हे कर्मा होताना आरोग्य प्राप्त होतें शरीर, हलके होतें त्याच्या शरीराचा सुगंध दरवळतो अगक्रांति सौ-न्याप्रमाणे देदीप्यमान होत कठ मधुर होतो गुडघ्यापामून नाभिरस्थानापर्यंत जलाची धारणा करून दुसरी योगभूमि सिद्ध झाली म्हणजे त्या योग्याला काट बोचत नाहीत तो योगी गात्रान फसत नाही किंवा पाण्यात बुडत नाही त्याला भुकेचा किंवा तहानेचा त्रास हाच नाही नाभीपामून कठापर्यंतच्या प्रदेशान तेजाभूताची धारणा करून तिसरी भूमिका सिद्ध झाली म्हणजे तो योगी प्रमाणातीत अन्न जल सेवन करण्यास समर्थ होतो उ-हाची आणि अग्नीची त्याला पीडा होत नाही अत्यंत दूरचे पहाण्याला व ऐकण्याला तो समर्थ होतो कठापामून भ्रूमध्यापर्यंत वायुमहाभूताची धारणा करून चौथी भूमिका सिद्ध झाली म्हणजे त्या योग्याला पृथ्वी वर मडूकाप्रमाणे किंवा टुश्नावर वानराप्रमाणे उड्या मारण्याचे सामर्थ्य येते व तो यागी आकाशातूनही गमन करू शकता भ्रूमध्यापामून ब्रह्मरंध्रापर्यंत आकाश महाभूताची धारणा केली असता पाचवी भूमिका सिद्ध होते तो योगी त्रिकालज्ञ होतो अग्निमा महिमा इत्यादि अष्ट सिद्धि म्हणजे चमत्काराची सामर्थ्य त्याला प्राप्त होताना व तो अनंतशक्तीने संपन्न होतो ब्रह्मरन्ध्री चित्ताचा लय करून घेण्या-या शुद्ध भावनेने प्रवृत्त झालेले महात्मे या

सिद्धीच्या मोहात गुरफटत नाहीत आपल्या वैराग्यबलाने सिद्धीना कस्पटाप्रमाणे तुच्छ लखून त्याच्यापासून ते अलिप्त रहातात कारण या सिद्धि साधकाला अतिम साध्य प्राप्त करून घेण्याच्या बाबतीत विघ्नस्वरूप असतात.

सुषुम्ना नाडीमध्ये प्राणवायूचा निरोध करून मनाची धारणा केली असता अतर्नाद ऐकू येतात. ते अतर्नाद आठ प्रकारचे असतात घटानाद, दुदुर्भीनाद, शखनाद, बीणानाद, वेणुनाद, मृदगनाद, मेघनाद आणि समुद्रनाद (गर्जना), इतकेच काय, अशा त हेचे अनेक प्रकारचे अतर्नाद कानाने ऐकू येतात नादानुसधानाचा विषय योगतारावलि प्रकरणात (सु स्तो स भाग २ रा) अवश्य पाहावा या नादाच्या अनुसधानानेहि चित्त चैतन्याशी एकरूप होऊन जाते हे सुषुम्नानाडीमध्ये धारणा सिद्ध झाल्याचे लक्षण होय. सुषुम्ना नाडीलाच ब्रह्मनाडी असे म्हणतात हा योग सिद्ध झाला असता अग्नि, विद्युत्, नक्षत्रे चंद्र आणि सूर्य यांच्या तेजाप्रमाणे विब्ररूप चैतन्याचा प्रकाश प्रतीतीला येतो असा योग्याचा अनुभव आहे

सूर्योदयापासून पुन्हा सूर्योदय होईपर्यंत मनुष्याचे साधारणपणे एकवीस हजार सहाशे वेळा श्वासोच्छ्वास होत असतात शरीरातून प्राणवायु बाहेर पडतो या क्रियेला श्वास असे म्हणतात व वायूचे बाहेरून शरीरात प्रवेश करणे या क्रियेला उच्छ्वास असे म्हणतात श्वास टाकताना आणि उच्छ्वास घेताना एकप्रकारचा ध्वनि अभिव्यक्त होत असतो श्वासाच्या वेळेला अभिव्यक्त होणा या ध्वनीचे स्वरूप 'ह' असे असते तर उच्छ्वासाच्या वेळेला व्यक्त होणा या ध्वनीचे स्वरूप 'स' असे असते ह आणि स ही दोन्ही अक्षरे एकत्रित केली कि, 'हस' हा मंत्र तयार होतो हस. या मंत्राचा विलोम अर्थात् उलटा उच्चार केला म्हणजे संस्कृत भाषेतील सधिनियमाप्रमाणे स या अक्षरापुढील विसर्गाचा सधि होऊन 'सोऽहम्' हा मंत्र तयार होतो अश, रीतीने 'हस मोहम्' 'हस मोऽहम्' या मंत्राचा आपल्याला नफळतच आपल्याकडून जप होत असतो याच जपाला शास्त्रामध्ये 'अजपाजप' असे नाव दिलेले आहे 'सोह सोह' या मंत्राचाहि अखड उच्चार करित राहिले तर त्यातहि 'हस' या मंत्राचा अतर्भाव होतोच हस हा अत्यंत स्वच्छ निर्मल असता हस शब्दाचाच अर्थ शुद्ध स्वच्छ निर्मल असा आहे. या जगात अत्यंत शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल असे एकच तत्त्व आहे त्या तत्वाला चित्तस्व

किंवा चैतन्य असं म्हणतात त्यालाच आत्मा असहि म्हणतात तात्पर्य, 'हस' म्हणजे शुद्ध चित्स्वरूप आत्मा आणि 'सोऽहम्' म्हणजे तोच मी आहे, असा या मंत्राचा अर्थ आहे अशा उदात्त तत्त्वाचा आविष्कार करणा या या मंत्राचा जप आपल्यामूढून श्वासोच्छ्वासाच्या रूपाने नकळतच अहोरात्र होत असतो वाचकांनी अजपागायत्रीमंत्राचा विधि अवश्य समजून घ्यावा आणि आपल्या हातून नकळत होणाऱ्या या क्रियेला बुद्धिपूर्वक व विधिपूर्वक करण्याचा प्रयत्न करावा.

फलासिद्धीच्या दृष्टीने अर्थाचे अनुसंधान ठेवणे हे अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे वर सांगितलेल्या पदतीने अर्थाचेहि चिंतन करावे हस हाच मंत्र प्रतिलोम केल्यास सोऽहम् या मंत्राच्या रूपाने परिणत होतो हे वर सांगितलेच आहे 'सोऽहम्' या मंत्रातील सकार आणि टकार याचा लोप केल्यावर ओ + अ + म् अशीं अक्षरे शिष्टक रहातात सस्कृत भाषेतील सधिनियमाप्रमाणे ओमध्ये अ मिळून जातो व 'ओम्' असे रूप तयार होते. यालाच प्रणव असे म्हणतात प्रणवामध्ये अकार, उकार, मकार बिंदु आणि नाद अशीं पाच अक्षरे असतात. ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर आणि सदाशिव या पाच देवता क्रमशः प्रणवातील पाच अक्षरांच्या अधिष्ठात्री देवता समजाव्यात. तीं अक्षरे त्या देवतांची वाचक होत व त्या देवता त्या त्या अक्षराचा वाच्यार्थ होत या पाचहि अक्षरांचा क्रमवार समुच्चय केला की, ओंकार अथवा प्रणव मिळतो तो शुद्ध मच्चिद्वन परिपूर्ण आनंदमय असलेल्या परमात्मतत्त्वाचा वाचक - द्योतक आहे सर्व शब्द विश्वातील पदार्थांचे वाचक आहेत व विश्वातील सर्व पदार्थ हे कोणत्या न कोणत्या तरी शब्दाचे वाच्यार्थ आहेत सर्व वाक्प्रपञ्च हा प्रणवाने यापलेला आहे तर सर्व विश्वप्रपञ्च हा परब्रह्माने व्यापलेला आहे म्हणून प्रणव आणि परमात्मा, अकार आणि परब्रह्म हे एकच होत चित्त ज्ञात आणि एकाग्र करून जसे जसे मनन करावे तसा तसा या तत्त्वाचा प्रकाश चित्तामध्ये आविर्भूत होतो शेवटी 'सर्व खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्मैवाहमस्मि', 'अहं ब्रह्मैवास्मि', 'हस सोऽहं' शिवाऽहम्' हे सर्व ब्रह्मच आहे ब्रह्मच मी आहे मी ब्रह्मच आहे जो शुद्धसद्वन चिद्वन परमात्मा तोच मी आहे मी अद्वितीय आनंदस्वरूप आहे, असा दृढ निश्चय होतो यालाच आत्मसाक्षात्कार म्हणतात हा सद्गुरूंच्या कृपेशिवाय हाणार नाही गुरुकृपा ही परमेश्वरांच्या कृपेशिवाय हाणार नाही याकरिता अन-यचित्ताने

परमेश्वराची भक्ति अवश्य करावी तशीच ती गुरुर्चाहि पण करावी. यामाणें जो वागेले त्याच भाग्यशाली थोर पुरुषाच्या अन्त करणात या तत्त्वाचा प्रकाश पडतो ' यस्य देवे परा भक्ति , यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्था-
प्रकाशन्ते महात्मन ' अशा आत्मतत्त्वाचा चित्तामध्ये प्रकाश प्राप्त करून देणाऱ्या श्रीगुरु दक्षिणामूर्ति भगवान् शंकर याना माझा नमस्कार असो

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिस्तथे
तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाद्ध्यानाच्च संकीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाप्रभूतिमहितं स्यादीश्वरत्वं नतः
मिष्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं वैश्वर्पमव्याहृतम् ॥१०॥

म्हणतात मनन करताना जे सशय येतील त्याचें निरसन करून घ्यावें
मननानंतर निदिध्यासन करावें लागतें श्रवण आणि मनन करून जो अर्थ
निश्चित केलेला असतो त्याचें सतत तन्मयतेनें चिंतन करणें याला निदिध्या-
सन म्हणतात

प्रकृतस्थली 'तत्त्वमसि' तें परमात्मतत्त्वच तू आहेस 'अयमात्मा ब्रह्म'
या देहात मी म्हणून प्रतीतीला येणारा हा जीवात्मा ब्रह्मस्वरूपच आहे इत्यादि
श्रुतिवाक्याचें व त्या-या अर्थाचें श्रवण केल्यानंतर आणि साधक-बाधक युक्ति-
प्रयुक्तींनीं मनन करून हा सिद्धान्त बरोबर आहे असें निश्चित झाल्यानंतर श्रुतिसिद्ध
सच्चिदानंदघन परिपूर्ण परमात्मा मी आहे, मी सर्वात्मस्वरूप आहे, मी सत्य-
स्वरूप आहे, मी शिवस्वरूप आहे अशा तऱ्हेचा सारखा एकरूप प्रत्यय येत
राहिला पाहिजे अतः करणात दुसऱ्या कोणत्याहि विषयाचें स्फुरण होता कामा
नये अतः करणात दुसऱ्या कोणत्याहि विषयाचें स्फुरण होणें याला चित्तवृत्तीचा
विजातीय प्रवाह म्हणतात चित्तामध्ये एकरूप एक विषय सतत अविरत परपरेनें
स्फुरत रहाणें याला चित्तवृत्तीचा अखंड सजातीय प्रवाह म्हणतात अतः
करणामध्ये विजातीय प्रवाह उत्पन्न न होता कोणत्याहि वस्तूचा सारखा
सजातीय प्रवाह उत्पन्न होत रहाण हेंच निदिध्यासनाचें स्वरूप आहे यालाच
ध्यान असेंहि म्हणतात जिज्ञासूनी या स्तोत्रातील श्लोकात सांगितलेच्या
परमात्मत्वाचें निरंतर ध्यान करावें या स्तोत्राचें सर्कीर्तनहि करावें आपण
चरचर म्हणावें व दुसऱ्या यालाहि म्हणावयास सागावें त्याच्या अर्थाचेंहि विवरण
करावें याप्रमाणें या स्तोत्राचें श्रवण, मनन, निदिध्यासन आणि सर्कीर्तन केलें
असता सर्वात्मता प्राप्त होते सर्वात्मत्वाची प्राप्ति होणें ही एक महाविभूति
म्हणजे माठें एश्वर्य अथवा मोठी सिद्धीच आहे कारण निच्यापुढें बाकीच्या
अष्टविध महासिद्धि देतील तुच्छ ठरतात अथवा सर्वात्मत्वरूपी महाविभूतीच्या
योगातच त्याचा अतर्भाव हात असल्यामुळें त्याची प्राप्ति सहजच होणे

पन्नाच्या हतुनें आच्याचीं झाडें लायलेलीं असलीं तरी छाया आणि
सुगंध याचा लाभ सहजच होतो थडीं-या दिवसात रात्रीच्या वेळीं अरण्यात
पाकनिष्पत्तीकरिता अग्नि तयार केला अमता त्यापासून प्रकाश आणि उष्णता
याचा सहजच लाभ होतो आणि हिंस पशूचें भयहि रहात नाही याच
न्यायाने सर्वात्म पर्यरी महाविभूतिसहित ईश्वरभाव प्राप्त झाल्यावर आणिमा

महिमा इत्यादि सिद्धीचाहि लाभ सहजच होतो. अणिमा म्हणजे आपल्या इच्छेप्रमाणे सूक्ष्म रूप धारण करतां येणें. महिमा म्हणजे आपल्या इच्छेप्रमाणे मोठमोठी रूप धारण करतां येणें. लघिमा म्हणजे आपल्या इच्छेप्रमाणे अगदी पिंजलेल्या कापसासारखें हलके होता येणें. गरिमा म्हणजे आपल्या इच्छेप्रमाणे खूप जड होतां येणें. प्राप्ति म्हणजे पाताळापामून तों ब्रह्मलोकांपर्यंत सर्व वस्तूंचें प्रत्यक्ष इंद्रियांनीं आक्लन होणें. प्राकाम्य म्हणजे आकाशगमनासारख्या अलौकिक गोष्टी आपल्या इच्छेप्रमाणे घडवूनआणण्याचें सामर्थ्य असणें. ईशित्व म्हणजे आपल्या संकल्प बलानें सृष्टि, स्थिति आणि प्रलय करण्याचें आणि सूर्य-चंद्रादिकांचाहि निग्रह करण्याचें भामर्थ्य असणें. तसेंच वशित्व म्हणजे लोकपालासह सर्व लोकांना अर्धान करून देण्याचें सामर्थ्य असणें. ह्याच त्या अष्टसिद्धि होत. सर्वात्मत्वरूपी साम्राज्यवैभवाचा लाभ झाल्या-नंतर ही अवांतर वैभवे सहजच प्राप्त होतात. अवांतर वैभवे ही महावैभवा-चेच परिणाम होत. सर्व वैभवांचें वैभव असलेल्या ब्रह्मपदाचा लाभ झाल्या-नंतर बाकीचीं वैभवे प्राप्त झालीं काय आणि न झालीं काय ? त्याला दोन्ही सारखेंच आहे. सूर्याचा प्रकाश उपलब्ध झाल्यानंतर दिवे असले, काय नि-नसले काय ? दोन्ही सारखेंच ! 'सूरजको प्रकाश भयो तब दीपकज्योत जले न जले' असा हा ब्रह्मज्ञानाचा महिमा आहे. तेंच ब्रह्मज्ञान या दक्षिणामूर्ति-स्तोत्रांत सामावलेलें आहे. याचंफांनीं याचा अक्षय लाभ घ्यावा.

वटविटपिममीपे भूमिभागे निषण्णं

सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् ।

त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं

जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥ ११ ॥

वडाच्या झाडानजळ भूतदेशावर बसून सर्व ऋषि-मुनि लोकांना सहज लीलेने ज्ञानदान करीत असलेले त्रैलोक्याचे गुरु सर्वममर्थ श्रीदक्षिणामूर्ति देव, जन्ममरणरूपी संसारदुखाचा नाश करण्यात कुशल असलेले, त्यांना मी नमस्कार करतो.

चित्रं वटनरोमूढे वृद्धाः शिष्या गुरुर्पुत्रा ।

गुगेस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु चिह्नमंशयाः ॥

वटवृक्षाच्या मुळाशी एक मोठे आश्चर्य दिसत आहे. शिष्य लोक म्हातारे म्हातारे दिसत आहेत आणि गुरुमात्र तरुण दिसत आहेत. गुरूचं भाषणमौन आहे व सर्व शिष्य निःशक होत आहेत, शिष्याच्या अन करणातील सर्प सशय आपोआप मावळत आहेत.

चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने ।

सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

वटवृक्षाच्या मुळाशी वास्तव्य करणारे चिन्मय सच्चिदानन्दरूप असे जे दक्षिणामूर्ति भगवान् शंकर महेश त्यांना माझा नमस्कार अमो

दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

[दक्षिणामूर्तिस्तोत्र वाचकानां रोज म्हणण्यास सुलभ जाणें म्हणून तें मूलमात्र या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे]

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया ।
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेराइयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ १ ॥

बीजस्वान्तरिवाइकुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुन-
र्मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् ।
मायार्थैव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वैच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ २ ॥

पस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते
साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् ।
यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ३ ॥

नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं
 ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते ।
 जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्
 तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ४ ॥

देहं प्राणमर्पान्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
 स्त्रीवालान्धजटोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः ।
 मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहमंहारिणे
 तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ५ ॥

राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुमदृशो माघासमाच्छादनात्
 सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुपुतः पुमान् ।
 प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
 तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ६ ॥

बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि
 व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा ।
 स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया
 तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ७ ॥

विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः
 शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः ।
 स्वप्ने जाग्रति वा य एव पुरुषो मायापरिभ्रामित-
 स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणापूर्तये ॥ ८ ॥

भूरम्भांस्पनलोऽनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमा-
 नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्पैव मूर्त्यष्टकम् ।
 नान्यत्किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्मादिभो-
 स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ९ ॥

सर्वात्मत्वमितिस्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे
तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाद्ध्यानाच्च संकीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं ततः
सिध्पेत्तत्पुनरट्टथा परिणतं चैश्वर्यमव्याहृतम् ॥ १० ॥

वटविटपिसमीपे भूमिभागे निपण्णं
सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् ।
त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं
जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥ ११ ॥

चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुयुवा ।
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्नसंशयाः ॥ १२ ॥
चिद्वचनाय महेशाय वटमूढनियस्तिने ।
मच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥१३॥

॥ इति श्रीमत्परमहंस-परिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकराचार्यविरचितं
श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

एकश्लोकी

[ए ष्काच श्लोकाचें आत्मस्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान करून देणारे आचार्यांचे
अध्यात्म प्रकरण आहे. स्तोत्राप्रमाणें हा श्लोक पाठ करून अर्थज्ञानपूर्वक गेज
म्हणून राहिल्यास सर्वेसार्थी व स्वयंप्रकाश अमा जो आत्मा त्याचें यथार्थ ज्ञान
होऊन मनाला अन्यत्र समाधान लाभेल. या ष्काच श्लोकावरून आचार्यांचा
उपदेश पद्धति कशी होती हे महज लक्षात येण्यासारखें आहे. आचार्य हे कान
पुढून उपदेश करीत बसले नाहीत. कोणांति निज्ञाम् त्यांच्या दर्शनाना आला
की त्यांच्याशी सभाषण करीत करीत महजच ते त्याला आत्मज्ञानाचा उपदेश
देत असत अगाच एक संवाद या श्लोकांत पहाण्याचें मांपडतो.]

यावर तो गृहस्थ म्हणाला, महाराज ! 'चक्षु' म्हणजे डोळा डोळा हेंच माझे ज्ञानाचें साधन डोळा हेंच सर्व दृश्य वस्तूंच्या ज्ञानाचें साधन आहे या ठिकाणी डोळा हें उपलक्षण म्हणजे उदाहरण मात्र आहे आपल्याला काही पदार्थाचें ज्ञान त्वगिन्द्रियानें म्हणजे स्पर्शानेहि होत असतें कान, नाक आणि जीभ हीं हि पण ज्ञानाचीं साधने आहेत, हें लक्षात घ्यावें. आचार्य म्हणाले, अरे ! डोळा हें ज्ञानाचें साधन आहे असें तू म्हणतोस पण 'तस्य निर्मलनादिसमये किम् ?' डोळे झाकले तर तुला काही ज्ञान होत असतें का नाही ? तो म्हणाला, होत असतें आचार्य म्हणाले, तें कशांनें होत असतें ? तो गृहस्थ म्हणाला, हात, पाय, कान, नाक इत्यादिकांच्या साहाय्यानें होत असतें आचार्य म्हणाले, अरे ! नाक दारलें, कान झाकले, हात-पाय बांधले, तर तुला ज्ञान होतें कीं नाही ? तो गृहस्थ म्हणाला, होतें महाराज ! आचार्य म्हणाले, अरे ! कशांनें हातें तें ? तो म्हणाला, 'धी' धी म्हणजे बुद्धि महाराज ! मला बुद्धीनें ज्ञान होत असतें आचार्य, म्हणाले, 'धियो दर्शने किम् ?' बुद्धीचें ज्ञान होण्याला कोणतें साधन आहे ? बुद्धीचें ज्ञान कशांनें होतें ? तो गृहस्थ म्हणाला, महाराज ! 'तत्राहम्' बुद्धीचें ज्ञान होण्याला मींच कारण आहे मी आहे म्हणूनच डोळे, हात, पाय, कान नाक व बुद्धि इत्यादि साधनांच्या उपयोग होऊ शकतो मी आहे म्हणूनच मला सर्व काही करू शकतें यावर आचार्य म्हणाले, 'अतो भवान् परमकृ ज्योति ' अरे ! म्हणूनच तर तू सूर्य, चंद्र, प्रदीप, डोळे, बुद्धि इत्यादि सर्व वस्तूंना प्रकाशित करणाऱ्या प्रकाशकाच्याहि प्रकाश झालास सर्वांना तू प्रकाशित करतास, पण तुला प्रकाशित करणारा तुझ्याशिवाय दुसरा कोण आहे ? कोणीच नाही म्हणूनच तर तू स्वयंप्रकाश आहेस 'परमकृ ज्योति ' म्हणजे परज्योति मर्यादेष्ट प्रकाशस्वरूप तूच आहेस तू शुद्ध चित्स्वरूप आहेस ता गृहस्थ म्हणाला, 'तदस्मि प्रभो महाराज ! आपण म्हणता तें अगदीं वगवर आहे मी परज्योति स्वयंप्रकाश आत्मा आहे आचार्य म्हणाले तुझ्याभ्यतिरिक्त प्रती तीला येणार सर्व पदार्थ दृश्य आहेत म्हणूनच ते नाश्र्वत आहेत तू मात्र त्या सर्वांचा दृष्टा साक्षी असल्यामुळे नि य आहेस, अविनाशी आहेस ही गोष्ट लक्षांतच सिद्ध झाली 'याप्रमाणें आचार्यांनी आत्म्याचें अविनाशित्व व स्वयंप्रकाशत्व महजच सभाषणांत मिद्ध केले ' तो गृहस्थ मनुष्य झाला, धन्य झाला व आचार्यांच्या चरणीं ग्यानें प्रणिपात केला

ब्रह्मज्ञानावलीमाला

[आतापर्यंत आपण अनेक स्तोत्रांच्या द्वारा स्वतःची ब्रह्मस्वरूपता लक्षात घेतलेलीच आहोत निचेच दृढ चिंतन या ब्रह्मज्ञानावलीमालेच्या रूपाने आपल्याला करावयाचे आहे या स्तोत्राचे अर्थात त्याच्या अर्थाचे चिंतन केल्यास आपल्याला खारीने आत्मसमाधान लाभेल आपण कोण आहोत व कसे आहोत हे खारीने लक्षात घेता येईल अशीच रचना आचार्यांनी या स्तोत्राची केलेली आहे ब्रह्मज्ञानावलीमाला हे एक आत्मस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान करून देणारे लहानसे पण अत्यंत सुंदर असे अध्यात्म प्रकरणच आहे]

सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ।

ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥

निचे एकदा लक्षपूर्वक श्रवण केले तरी निश्चित ब्रह्मज्ञान होईल, अशी ही ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वांना मोक्षसुखाचा लाभ करून देण्याला उपयुक्त आहे

या ठिकाणी श्रवण या शब्दाचा अर्थ सदान्धारपूर्वक श्रवण, मनन आणि निदिध्यासन करून, आत्ममाझात्कार करून घेणे अर्थात केवळ पाहिजे मुले सांगितल्याप्रमाणे वागेनाडी झाली म्हणजे वाप म्हणत असतो, आता मुले माझे काही ऐकत नाहीत या ठिकाणी ऐकणे या शब्दाचा अर्थ सांगितल्याप्रमाणे मागे अर्थात करावा लागतो त्याचप्रमाणे प्रकृत श्लोकार्थील श्रवण शब्दाचा अर्थ वर निर्दिष्ट कल्याणप्रमाणेच करणे आवश्यक आहे

अमङ्गोऽहममङ्गोऽहममङ्गोऽहं पुनः पुनः ।

मच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥

कोण यादि विषयाशी अथवा कोणाशीहि माझा तعلق काही संबंध नाही नाही, नाही, हे मी त्रिसर सांगतो पुन पुन सांगतो मी मच्चिदानन्दरूप आहे निक्के निक्के मीच आहे मी अ यय म्हणजे विनाशरहित आहे

निग्यशुद्धयिमुक्तोऽहं निराशोऽहमव्ययः ।

भूमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ३ ॥

मी स्वभावतःच नेहमी शुद्ध म्हणजे निर्मल आहे विमुक्त म्हणजे सत्तागत्या बंधनातून मोक्त आहे मला काही आहार नाही व माझा कधी

नाशहि होत नाही मी विश्वयापी महान् आनदस्वरूप आहे मीच सर्वत्र आहे सर्व काहीं मीच आहे मी अविनाशी आहे.

निःस्पृहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः ।

परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ४ ॥

मी निःस्पृह आहे माझा कधीच नाश होत नाही व बाधहि होत नाही. मी निर्दोष आहे कोणत्याहि दाषाचा तत्परत माझ्याशी काहीं संबध नाही मी निराकार आहे मी अच्युत म्हणजे सदा सर्वकाळ स्वस्वरूपानेच रहाणारा आहे सर्वापेक्षा श्रेष्ठ असलेला आनद हेंच माझे रूप आहे मीच सर्वत्र ओतप्रोत भरलो आहे मी अव्यय आहे

शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च ।

अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ५ ॥

मी शुद्ध चैतन्यस्वरूप आहे मी आत्माराम आहे आत्मस्वरूपामध्ये रमणें हाच माझा स्वभाव आहे मी अखण्ड आनदस्वरूप आहे जिकडे तिकडे मीच आहे मी अव्यय आहे

प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतः परः ।

शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ६ ॥

मी प्रत्यक् म्हणजे सर्वान्तर्यामी आत्मस्वरूप आहे चैतन्य म्हणजे ज्ञान हेंच माझे स्वरूप आहे मी शान्त म्हणजे पूर्ण स्थिरस्वरूप आहे माझ्या ठिकाणी चंचलता अस्थिरता हें काहीं नाही मी प्रकृतान्या म्हणजे मायेच्या पलाफड्या आहे मी मायातीत आहे मी शाश्वत म्हणजे निरंतर त्रिकणारा, अविनाशी आनदरूप आहे मीच सर्वत्र विराजत आहे मी अव्यय आहे

तत्त्वार्तितः परात्माहं मध्यार्तितः परः शिवः ।

मायार्तितः परं ज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥ ७ ॥

शास्त्रज्ञ लोक तत्त्व म्हणून ज्या शिष्यांचें प्रतिपादन करतात त्या याहि पर्यायानेच मी आहे मी प्रतिपादनाचा किंवा वर्णनाचा शिष्य होऊ शकत नाही अथवा तत्त्व म्हणजे सर्वज्ञान सर्वेश्वरत्व सर्वनियन्तृत्व सर्वशक्तिमत्त्व इत्यादि गुणानी शिशिष्ट अमलेलें, अभ्यक्त अन्तर्यामी जगाचें कारण अमलेलें

असं जें ईश्वरचैतन्य, त्याच्याहि पलीकडचा मी आहे ईश्वरचैतन्य हें जरी सर्वश्रेष्ठ असलें तरी अखेर तें मोपाधिकच आहे अज्ञानसमष्टि — अज्ञानसमूह अथवा माया हा त्याचा उपाधि आहे मी मात्र निरुपाधिक शुद्ध चैतन्यस्वरूप असल्यामुळे त्या ईश्वरसत्त्वाच्याहि पलीकडचा आहे मी मध्यातीतहि आहे अर्थात् माझ्या ठिकाणी आदि मध्य अमा काहीं विभाग नाही मी पर म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आहे, मी शिव म्हणजे कल्याणस्वरूप अथवा सगलमय, आनंदमय आहे मी माये-या पलीकडचा आहे मी परज्योति म्हणजे सर्वोत्कृष्ट प्रकाश-स्वरूप आहे मीच मी सर्वत्र विराजमान आहे मी अयय आहे

नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः ।

सुखरूपस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ८ ॥

मी अनेक रूपाना अतिक्रांत केलेले आहे मी अनेक रूपे धारण केलेली अमृताहि मी त्या सर्व रूपाच्या पलीकडचा आहे मी सर्व रूपातीत आहे शुद्धचैतन्य हेंच माझे रूप आहे मी नेहमी स्वस्वरूपाच विराजमान आहे मी कधी आपल्या स्वरूपापासून भ्रष्ट होत नाही सुखाचे, आनंदाचे जें रूप आहे, तेंच माझे स्वरूप आहे मीच सर्वत्र आहे मी अयय आहे

मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा ।

स्वप्रकाशैकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ९ ॥

माया आणि तिची कार्ये देह, इद्रिये इत्यादिकाचा समुदाय, तमेंच पुत्र, मित्र, कलत्र इत्यादि हे कोणी तत्त्वत माझे नव्हेत आणि तत्त्वत त्याचा माझ्याशी केव्हाहि काहीहि संबंध नव्हेता आणि नाही मी स्वयंप्रकाश आहे सदा सर्वकाळ एकरूप आहे मीच सर्व काही आहे मी अयय आहे

गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् ।

अनन्तानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १० ॥

मी सत्त्व, रज आणि तम या त्रिन्दा गुणांच्या पलीकडचा आहे मी त्रिगुणातीत आहे मी ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश याचा साक्षी आहे माझ्या-पासूनच ते प्रकट झालेले आहेत व माझ्याच प्रेरणेने ते आपभाषणी कार्ये करीत आहेत मी त्यांच्याहि पलीकडचा आहे मी अनंत आहे मी आनंदस्वरूप आहे अथवा ज्याचा कधीहि अंत होत नाही अमा जो अविनाशी आनंद ताच

मी आहे नित्य आणि निरतिशय आनंद हेंच माझे रूप आहे सर्वत्र मीच आहे मी अयय आहे

अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम् ।

परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ११ ॥

मी अतर्यामीस्वरूप आहे सर्वांच्या देहात मी जीवरूपानें विराजमान आहे मी कूटस्थ म्हणजे विविंकार आहे मी सर्वत्र विराजमान आहे मी सर्वत्र विलसत आहे मी परमात्मस्वरूप आहे मीच सर्व काहीं आहे मी अयय आहे

निष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वात्माद्यः सनातनः ।

अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १२ ॥

मी निष्कल म्हणजे निरवयव आहे कला म्हणजे अक्ष किंवा भाग ते माझ्या ठिकाणी नाहीत मी निष्क्रिय आहे म्हणजे कोणत्याहि क्रियेचा माझ्या ठिकाणी तत्त्वतः तिळमात्रहि संचय नाही मी सर्वांचा आत्मा आहे मी सर्व रूपानें नटलो आहे मी सर्वस्वरूप आहे मी आद्य म्हणजे सर्वांच्या अगोदरचा आहे मी सनातन म्हणजे सदा सर्वकाळ टिकणारा अर्थात् कधीहि नाश न पावणारा असा आहे मी सर्वांच्या आधी असून, सर्वांच्या पलीकडचा—सर्वांच्या शेवटचा आहे माझ्या शेवटी कोणीच नाही मला शेवटच नाही म्हणून मी अनंत आहे म्हणजेच सनातन आहे मी अपरोक्षस्वरूप आहे सर्वांचाच मी प्रत्यक्ष आहे सर्वांचा आत्माच मी आहे सर्व काहीं मीच आहे मी अयय आहे

द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः ।

सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १३ ॥

मी सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान आणि अपमान जय आणि पराजय लाभ आणि हानि इत्यादि सर्व द्वन्द्वाचा साक्षी आहे मार्शी म्हणजे द्रष्टा मी अचल म्हणजे कूटस्थ निर्विकार आहे मी सनातन म्हणजे सर्वकाळ अयाहत असणारा असा आहे मी सर्वांचा साक्षी आहे मीच सर्व आहे मी अयय आहे

प्रज्ञानघन एवार्हं विज्ञानघन एव च ।

अवर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमव्ययः ॥ १४ ॥

प्रज्ञानघन म्हणजे सौपुत्र अवस्थेचा अभिमानी जो ईश्वर, तो मोक्ष
आहे. मी विज्ञानघन म्हणजे केवळ ज्ञानस्वरूपच आहे. मी तत्त्वतः कर्ता नाही
व भोक्ताही नाही, पण शास्त्रज्ञाच्या दृष्टीने सर्वकर्ता मीच आहे. मी सर्वनीय-
स्वरूप असल्यामुळे सर्वभोक्ता आहे. तत्त्वतः पाहू गेले असतां मी कर्मत्व
भोक्तृत्वविरहित शुद्धस्वरूपच आहे. मीच सर्व कांही आहे मी अन्यय आहे.

निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च ।

आत्मकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १५ ॥

मी निराधार आहे. मला कोणाचा आधार नाही, पण सर्वांचा आधार
मीच आहे. सर्व विश्वप्रपञ्चाचे अधिष्ठान मी आहे, पण माझे अधिष्ठान मात्र
माझ्याशिवाय दुसरे कोणीच नाही. 'स्वे मतिमिनि प्रतिष्ठितः' मी आपल्याच
स्वरूपात प्रतिष्ठित आहे अर्थात् मला माझ्याशिवाय दुसरा कोणीच आधार नाही
म्हणून मी निराधारस्वरूप आहे. मी स्वतः निराधार, असलो तरी मी सर्वांचा
आधार आहे ! विश्व आणि विश्वांतले सर्व प्राणी ज्याच्यापामून उत्पन्न होतात,
ज्याच्या आधागरर जगतात आणि शेजरी मृत्युसमयी अथवा प्रलयकाली
ज्याच्या स्वरूपात लीन होतात त्याचान्च विचार करावा. तेच लक्षांत घ्यावे,
त्यालाच ब्रह्म म्हणतात. तेच मी आहे म्हणून मी स्वतः निराधार असलो तरी
पण सर्वांचा आधार आहे. माझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ण झालेल्या असल्यामुळे
अथवा माझ्यामुळेच भक्तांच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होत असल्यामुळे मी आत्म-
कामस्वरूप आहे. फले, फलांची साधने, फल मिळविणे, फल भोगणे आणि
फलांचा भोक्ता सर्व काही मीच आहे. मी अन्यय आहे.

तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षणः ।

अवस्थात्रयमाक्षय्यमिह्यहमेवाहमव्ययः ॥ १६ ॥

भूतप्रेत, पिशाच, चोर, दरोडेखोर, मारामारी व युद्धे इत्यादिकापातून होणाऱ्या दुःखांना आधिभौतिक दुःखे म्हणतात या तापत्रयाचा सवध स्थूल सूक्ष्म शरीराशी व शरीराभिमानी असलेल्या जीवचैतन्याशी आहे मी शरीराहून निराळा व शुद्धचैतन्यस्वरूप असल्यामुळे त्रिविध तापातून मुक्त आहे दुःखाचा सवध देहाशी आहे - मी देह न हे स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या तिन्ही प्रकारच्या देहाहून मी विलक्षण म्हणजे निराळा आहे जागृति स्वप्न आणि सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थांचा किंवा बाल्य, तारुण्य आणि वार्धक्य या तिन्ही अवस्थांचा मी साक्षी आहे मी अयय आहे

दृग्दृश्यो द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ ॥

दृग्ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः ॥ १७ ॥

या जगात दृग् आणि दृश्य हे दोनच पदार्थ आहेत ते एकमेकाहून अत्यंत भिन्न आहेत दृग् म्हणजे ब्रह्म, चैतन्य किंवा आत्मा आणि दृश्य म्हणजे जड अचेतन माया आणि मायिक प्रपञ्च (सुबोधस्तोत्रसंग्रह, भाग दुसरा, दशश्लोकी स्तोत्रातील आठव्या श्लोकाचे विवरण अवश्य पहावे) या जगात ब्रह्म तेवढे सत्य आहे माया आणि मायिक प्रपञ्च हे सर्व मिथ्या म्हणजे कालांतराने धाधित होणारे, नाहीसे होणारे आहेत असे सर्व वेदान्तशास्त्रे दांडी पितवून सांगत आहेत

अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्यैवं पुनः पुनः ।

स एव मुक्तः सन् विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १८ ॥

मीता उपनिषदे आणि ब्रह्मसूत्रे इत्यादि वेदान्त प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे पुन पुन्हा विचार करून ' मी सर्वसाक्षी आत्मा आहे ' असे दृढ निश्चयाने जो जाणीव तोच खरा विद्वान् होय तोच सर्व ससारदुःखातून मुक्त होतो तोच सन् - सद् म्हणजे ब्रह्मस्वरूप होय अशी वेदान्तशास्त्राची दांडी आहे

घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च ।

तद्वद् ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १९ ॥

गाढगे, मडके, राजण, परळ, विटा, कवळे, भिती, बुरुज आणि मातीची चित्रे हे सर्व मातीच होय मोहनमाळ, चोरमाळ, पुतळीमाळ, वज्रभंग, एकदाणी, चपलाहार, गोठ, पाटल्या, वाक्या, विलवर, विंदीचिजवरा, केकत-
सु स्ता २१

केवडा, अगठी, कडी, तोडे इत्यादि सर्व अल्कार सोनेच आहेत त्याचप्रमाणे विविध नामरूपानी प्रतीतीला येणारे हे सर्व जग ब्रह्मच आहे अशी सर्व शाखाचा राजा असलेल्या वेदान्ताची दांडी आहे

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।

अनेन वेद्यं सच्च्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २० ॥

ब्रह्म सत्य आहे, ब्रह्मच सत्य आहे जग मिथ्या म्हणजे बाधित होणारे आहे जीव ब्रह्मस्वरूपच आहे तो ब्रह्माहून निराळा नाही याच सिद्धान्तावरून हे शास्त्र किती उत्तम आहे हे लक्षात घ्यावे अद्वैत वेदान्तशास्त्र हे सर्व शाखात अत्यंत उत्तम शास्त्र आहे ते सच्च्छास्त्र आहे हे लक्षात घ्यावे अशी वेदान्ताची दांडी आहे

अन्नज्योतिर्वंहिज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ।

ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥२१॥

आत प्रकाशस्वरूप असलेला, बाहेरटि प्रकाशस्वरूप असलेला, जिकडे तिकडे चोहीकडे प्रकाशस्वरूप असलेला, अनर्यामीरूपाने प्रकाशस्वरूप असलेला, श्रेष्ठापेक्षाहि श्रेष्ठ, सर्वापेक्षा श्रेष्ठ प्रकाशकाचाहि प्रकाशक सर्व प्रकाशक आणि स्वयंप्रकाश असा जो शिव म्हणजे मगलमय, आनंदमय, चित्स्वरूप आत्मा तोच मी आहे

शंकरदेशिकाष्टकम्

[आचार्यांच्या चार पदशिष्यांपैकी तोटकाचार्य हे एक पदशिष्ट होते काही ठिकाणी त्रोटक असाहि शब्द उपयोगात आणलेला आहे त्याचा अधिकार फार मोठा होता हे सांगणे नकोच श्रीशंकराचार्यांनी स्थापन केलेल्या चार दिशांच्या मुख्य मठांपैकी उत्तरेकडील ज्योतिर्मठाच आद्य आचार्य म्हणून त्याची योजना झालेली होती तोटक वृत्त हे त्यांचे फार आवडते वृत्त होते त्याची ग्रंथरचनाहि प्राय तोटक वृत्तातच आढळते ते आचार्यांचे एकनिष्ठ भक्त होते त्यांनीच हे आचार्यांचे स्तोत्र तोटक वृत्तात केलेले आहे यात पराकाष्ठेची निष्ठा, हृदय भक्ति व अनन्य प्रेम याचा उत्तम आविष्कार झालेला दृष्टीस पडतो सद्गुरूंच्या उपकागवून उतरार्दं व्हावे असे शब्दच उपलब्ध

हात नसतात तथापि, तोटकाचार्यांनी केलेले हे श्रीशंकराचार्यांचे स्तोत्र ऋतज्ञतेचे घोटक आहे, यात सशय नाही आचार्यांनी सुलभ स्तोत्रवाङ्मयाची निर्मिति करून आपल्यावर जे अपरिमित उपकार केलेले आहेत त्याचइतकी कृतज्ञता आपणहि तोटकाचार्यांच्याच शब्दांनी प्रकट करावी अर्थात् हे स्तोत्र अर्थाकडे लक्ष ठेवून नित्य म्हणावे]

विदिताखिलशास्त्रमुधाजलधे

महितोपनिषत्कथितार्थनिधे ।

हृदये कलये विमलं चरणं

भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ १ ॥

हे सद्गुरो ! आपण सर्व शास्त्ररूपी अमृताचा महासागर आकलन केलेला आहे आपण अत्यंत पूज्य, श्रेष्ठ व आदरणीय अशा उपनिषदांच्या अर्थाचा गभीर निधि सर्व लोकांना प्रकट करून दिला आहे अर्थात् अत्यंत गभीर अशा उपनिषदाचा अर्थ सर्वांना स्पष्ट करून सांगितला आहे मी आपल्या निर्मल चरणकमलाना हृदयामध्ये धारण करीत आहे हे सद्गुरो शंकराचार्य महाराज ! आपण माझे रक्षण करावे मला आधार द्यावा माझा उद्धार करावा

करुणावरुणालय पालय मां

भवसागरदुःखविदूनहृदम् ।

रचपाखिलदर्शनतत्त्वविदं

भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ २ ॥

हे सद्गुरो ! आपण करुणेचे महासागर आहा आपण माझे परिपालन करा या अपार भवसागराच्या दुःखाने माझे हृदय अत्यंत व्यथित झालेले आहे आपण कृपा करून माझ्या हृदयामध्ये सर्व दर्शनाची तत्त्वे अत्यंत स्पष्ट प्रकाशतील असा माझ्यावर अनुग्रह करावा मी सर्व दर्शनाचा - सर्व शाखाचा तत्त्ववेत्ता होईन अशी माझ्यावर कृपा करावी माझे अज्ञान दूर करावे हे सद्गुरो श्रीशंकराचार्य महाराज ! आपण माझे रक्षण करा ! मी आपल्या चरणां शरण आलों आहे

भवता जनता सुहिता भविता

निजबोधविचारणचारुमते ।

कलयेश्वरजीवविवेकविदं

भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ ३ ॥

हे सद्गुरो ! खरोखर आपणांकडूनच हा सर्व जनसमुदाय चांगल्या मार्गाला लागणाऱ आहे. आपणच सर्वांना मन्मार्गी दाखवून सर्वांचे कल्याण करणारे आहां आत्मबोधाचा विचार करण्यामध्ये आपली बुद्धि अत्यंत चारु म्हणजे सुंदर अर्थात् निष्णात आहे आपण मला जीवोवाचा विवेकी बनवा जीवात्मा आणि परमात्मा यांचे मला यथार्थ ज्ञान होईल असा अनुग्रह करा. हे सद्गुरो श्रीशंकराचार्य महाराज ! माझे आपण रक्षण करा.

भव एव भवानिति मे नितरां

समजायत चेतसि कौतुकिता ।

मम वारय मोहमहाजलधिं

भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ ४ ॥

हे सद्गुरो, आपण साक्षात् श्रीशंकरच आहां आणि म्हणूनच माझ्या मनाला अत्यंत आनंद झाला आहे. आपल्या सान्निध्याने माझे मन अत्यंत उत्साहि झालेले आहे. आपण माझा मोहरूपी महासागर दूर करा. आपण यथार्थ आत्मस्वरूपाचा उपदेश करून माझ्या महामोहाचे निरसन करा हे सद्गुरो श्रीशंकराचार्य महाराज ! मी आपणास शरण आलों आहे. आपण माझे रक्षण करा.

मुक्तनेऽधिकृते बहुधा भवतो

भविता पददर्शनलालमता ।

अतिर्दानिमिमं परिपाठय मां

भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ ५ ॥

हे सद्गुरो, ज्याच्या पदरी पुण्याचे प्रबळ पाठबळ असेल अशा अधिकाऱ्या पुरुषाच्याच ठिकाणी प्राय. आपल्या चरणाकमलांच्या दर्शनाची लालसा उत्पन्न होऊ शकते. ज्याच्या पदरी पुण्य नसेल त्याला आपल्या दर्शनाची उत्कंठा वाटणे शक्य नाही, अर्थात् आपल्या दर्शनाची इच्छा होणे हे भाग्याचे लक्षण होय. ज्यांना आपले सान्निध्य लाभले त्यांच्या भाग्याबद्दल काय सांगायें ! महाराज ! मी अति दीन आहे आपण माझे रक्षण करा. हे सद्गुरो शंकराचार्य

माहाराज ! मी आपणांस अनन्य प्रेमानें शरण आलों आहें. आपण माझा उद्धार करा आपण मला कृतार्थ करा.

जगतीमवितुं कलिताकृतयो

विचरन्ति महामहसश्छलतः ।

अहिमांशुरिवात्र विभासि पुरो

भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ ६ ॥

हे सद्गुरो, विश्वाचें मरक्षण करण्याकरितां नाना रूपें धारण करून परमेश्वराच्या विभूति मोठ्या तेजस्वी स्वरूपानें या जगांत वावरत असतात. विहरत असतान आपण मात्र मला माझ्यापुढें शारदीय पौर्णिमेच्या पूर्ण चंद्राप्रमाणें परम आल्हाददायक नयनमनोहर अशा स्वरूपात विराजमान असलेले दिसत आहां हे सद्गुरो श्रीशंकराचार्य महाराज ! मी आपल्या चरणीं शरण आलों आहें आपण माझे रक्षण करा. मला कृतार्थ करा.

गुरुपंगव पुंगवकेतन ते

समतामपतां नहि कोऽपि सुधीः ।

शरणामनवत्सल तत्त्वनिधे

भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ ७ ॥

हे सद्गुरो ! आपण परम श्रेष्ठ गुरु आहा आपण सर्व श्रेष्ठ पुरुषांमध्ये अत्यंत श्रेष्ठ आहा अथवा सर्व श्रेष्ठांचें आश्रयस्थान आहां. सर्व श्रेष्ठ लोकांनींहि आपला आश्रय घ्यावा अशी आपली योग्यता आहे. किंवा आपण श्रेष्ठ लोकांचें केतन म्हणजे ध्वज अथवा पताका आहा. ध्वज नसा उच्चावर फडकत असतो त्याप्रमाणें आपण सर्व श्रेष्ठ लोकांमध्येहि अत्यंत उच्चस्थानी विराजत आहां. आपली बगेवरी करू शकल किंवा ज्याला आपली उपमा घावी असा एकहि बुद्धिमान् यः जगात सापडणार नाही हे सद्गुरो ! आपण शरणागतवत्सल आहा गाय ज्याप्रमाणें आपल्या वासरावर प्रेम करते त्याचप्रमाणें आपणहि आपल्या भक्तावर प्रेम करतां आपण तत्त्वाचें प्रत्यक्ष निधीच आहा तत्त्व म्हणजे ब्रह्म किंवा शास्त्रीय सत्य सिद्धान्त. त्यांचे आपण निधि म्हणजे सांठा अथवा कोश किंवा खनिनाच आहा. हे सद्गुरो श्रीशंकराचार्य महाराज ! आपण माझे रक्षण करा.

विदिता न मया विशदककला
न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो ।

द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां
भव शंकर देशिक मे शरणम् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमत्तोडकाचार्यविरचितं श्रीशंकरदेशिकाष्टकं संपूर्णम् ॥

हे सद्गुरो ! मी अगदी अज्ञान आहे. मी शाखाचा अंशहि स्पष्टपणे जाणलेला नाही. या अज्ञान्यावर कृपा करावी. महाराज ! मी आपणांस अर्पण करावे असे माझ्याजवळ कांही सुवर्ण, धन, द्रव्य, वस्तु किंवा पदार्थ कांहीच नाही महाराज ! आपण सहज दयाळू आहां. दया करणे - कृपा करणे हा आपला सहजसिद्ध स्वभाव आहे. माझ्यावर आपण सत्त्वर कृपा करावी. हे सद्गुरो शंकराचार्य महाराज ! मी आपल्या चरणीं अनन्यभावाने शरण आलों आहे. आपण माझे रक्षण करा. आपण मला कृतार्थ करा.

जिह्वाप्रार्थना

[ही जिह्वाप्रार्थना भगवत्पूज्यपाद श्रीआद्यशंकराचार्य यांनीच केलेली आहे असे कळते. माझे परम खेटी भारतीय मानसशास्त्राचे लेखक श्री. कृ. के. ऊर्फ बाबासाहेब कोल्हटकर, सातारा, यांच्याकडून ही प्रार्थना मला ऐकण्यास सांपडली. चौकशीअंती ती एका अधिकृत पठस्थ श्रीशंकराचार्यांचे शिष्य असलेल्या स्वामींकडून त्यांना मिळाल्याचे समजले सदरहू स्वामीमहाराज अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी, विरक्त व विद्वान् होते. ' ही प्रार्थना आद्यशंकराचार्यांनीच केलेली असल्याचे गुरुजींच्या सांगण्यावरून मी सांगतो ' असे ते म्हणाले होते. ही प्रार्थना अत्यंत सुंदर आहे भाषाशैलीवरून ती आद्यशंकराचार्यांची असावी असे वाटते. यांतील प्रार्थना मोठी रमणीय आहे परमेश्वराचा अनन्यभक्त आपल्या जिह्वेला यापेक्षा निराळी काय प्रार्थना करणार ! " हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये । नारायणाख्यपीयूषं पिव्व जिह्वे निरन्नस्म " हे जिह्वे तूं मर्व रसांचे सार जाणण्यांत निव्णात आहेस. तुला सदा सर्वकाळ मधुर पदार्थच आनडतात, या जगांत 'नारायण' नांवाच्या अमृताइतका गोड पदार्थच नाही तेच अमृत तूं निरंतर प्राशन करीत रहा. दही, मध, दास्ये, रटडी-साखर इत्यादि अनेक मधुर पदार्थ आहेत, पण त्या सर्वांत अधिक मधुर जर

काही असेल तर तें श्रीहरीचें नामसर्कातेन होय, असा अनुभवी सताचा सिद्धान्त आहे आपणहि आपल्या जिह्वेला आचार्यांच्या या शब्दातच नित्य प्रार्थित अमात्रें, अशा अभिप्रायानें उपलब्ध झालेले हे चार श्लोक वाचकापुढें ठेरोत आहे. पाचवाहि श्लोक असल्याचें कळतें कोणाला तो उपलब्ध झाल्यास त्यानीं लेखकाला अवश्य कळवावें]

मत्प्रियसखि मज्जिह्वे मद्यपनुकम्पां कुरुष्व नौमि त्वाम् ।

अन्यापवादरहिता भज सततमों नमः शिवायेति ॥ १ ॥

हे जिह्वे ! स्वरोत्तर तू माझी अत्यंत आवडती मैत्रीण आहेस मी तुला नमस्कार करतो माझ्यावर दया कर आणि माझी एक प्रार्थना ऐक दुसऱ्या कोणाचीहि निंदा, चहाडी न करता 'ॐ नम शिवाय' हा मंत्र सतत जपत जा

वाणीगुणानुनिलये त्वां वन्दे मा कुरुष्व परनिन्दाम् ।

न्यज सकललोकवार्तां भज सततमों नमः शिवायेति ॥ २ ॥

ओज, प्रसाद, माधुर्य, सत्यत्व इत्यादि जे वाणीचे गुण आहेत ते सर्व तुझ्या ठिकाणीं विराजमान आहेत त्या गुणाचें तू आश्रयस्थान आहेस मी तुला नमस्कार करतो दुसऱ्याची निंदा करू नकोस लोकांच्या सर्व व्यवहाराचीहि चर्चा सोडून दे लोकनिंदेत किंवा लोकांच्या अवगुणाची चर्चा करण्यात व्यर्थ काळ घालवू नकोस 'ॐ नम शिवाय' या मंत्राचा सतत जप करीत रहा

कट्ट्वम्ललवणतिक्रस्वाद्भुक्पायादिसर्वरसवाञ्छाम् ।

जिह्वे विहाय भक्त्या भज सततमों नमः शिवायेति ॥ ३ ॥

निखट, आवट, खारट, कडू, गोड आणि तुरट इत्यादि सर्व रसाची इच्छा, पडूस पक्वान्नाची अभिलाषा सोडून देऊन हे जिह्वे अगदीं प्रेमानें सर्व काळ 'ॐ नम शिवाय' हा मंत्र जपत जा हीच माझी तुला कळकळीची विनती आहे

दुरितापहं नमः शिवायेत्यमुमादिप्रणवं भजस्य मन्त्रम् ॥ ४ ॥

हे जिह्वे ! मी तुला नमस्कार करतो माझी कळकळीची विनती ऐक परनिंदेचें कठोर शब्द बोलण्याचें काम सोडून दे सर्व पातकाचा निरास करणारा प्रवणपूर्वक 'नम शिवाय' हा मंत्र सर्व पापाचा नाश करणारा आहे, त्याचाच सतत उच्चार करीत रहा या ठिकाणी 'ॐ नम शिवाय' हा मंत्र एक उदाहरण म्हणून निर्दिष्ट केला आहे राम राम, शिव शिव, दत्त, दत्त, दुर्गा दुर्गा, श्रीहरि

श्रीहरि इत्यादि कोणत्याहि इष्ट देवतेच्या नामभंत्राचा सतत जप करावा, असाच अभिप्राय आहे.

मननीयश्लोकत्रयम्

स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले दत्ता च सर्वाऽवनिः
पज्ञानां च महन्मिष्टमस्मिता देवाश्च नंपूजिताः ।
संसाराच्च समुद्भूताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपुण्योऽप्यमौ
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥ १ ॥

ज्याचें मन क्षणभर जरी ब्रह्मचिंतनात तन्मय झालें, त्यानें तमीं सर्व तीर्थांत स्नान केल्यासारखें होतें पृथ्वीचें दान केल्याचें पुण्य लागत हजार यज्ञ ऋचाचें फळ मिळतें सर्व देवाची पूजा केल्यासारखी होते, सर्व तितगचा संसारातून उद्धार होतो तो त्रैलोक्यामध्ये पूज्य होतो

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन
अपारसंवित्सुरवसागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥२॥

ज्याचें मन चिदानंदाचा अपार सागर असलेल्या परब्रह्मस्वरूपी लीन झालें, त्याचें सर्व कुल पवित्र झालें माता कृतार्थ झाली संपूर्ण पृथ्वीच त्याच्यामुळे पुण्यक्षेत्र बनते.

संपूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः
गाङ्गं वारि समस्तवाग्निवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ।
वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी
सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥ ३ ॥

परब्रह्मस्वरूपाचा साक्षात्कार झाला असतां आपणास सर्व जग नन्दन-वनच वाटेल सर्व वृक्ष कल्पद्रुम होतील सर्व जलाशय गगोदक धनतील जी क्रिया आपल्या हातून घडेल ती पुण्यकारकच होईल आपण सस्कृत अथवा प्राकृत जें बोलाल तीच उपनिषद्चर्चे होतील सर्व पृथ्वी काशीक्षेत्र होईल आपण ज्या अवस्थेंत असाल ती ब्रह्मसमाधीच होय ! केवढा हा आत्म-साक्षात्कागाचा महिमा आहे ? वाचकांनी त्याचा अवश्य लाभ घेऊन कृतार्थ व्हावें.

आशीर्वाद आणि अभिप्राय

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य भगवान्
श्रीधरस्वामी यांचा आशीर्वाद
श्रीशंकरो विजयतेतराम

आशिशा समुहसन्तु श तनोतु प्रभुरीश । आधि गोस्वामिन ।
परमेश्वरप्रेरणया भवता श्रीमच्छंकराचार्यविरचिताना भक्तिज्ञानपराणा स्तोत्राणा,
प्राकृतजनाना कृते सुबोधतामापादयितु या महाराष्ट्रभाषानुवाद कृत स खलु
श्लाघनीय एव । आसीदस्यावश्यकताऽर्थाव । अथ पर वदान्तगर्भितस्य
श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रस्य हरिमीढेस्तोत्रस्य च विस्तृत विप्रेचनमपि वृत्तमिति
भवत्पत्रद्वारेण सुविदितम् । पश्चात्सर्वमप्येतत्कौडीकृत्य श्रीमच्छंकरभगवत्पादाना
सक्षिप्तचरित्रेण साक मुद्रयित्वा ग्रन्थरूपेण प्रकाशनीयमिति भवत्स्तुत्यसकल्पोऽपि
तत्पत्रत एव सुस्पष्ट । “यादृशी भावना कुर्यात्सिद्धिर्भवति तादृशी”
भवत्सद्भावप्रभावतो निश्चयेनैव शीघ्रमेवेद ग्रन्थप्रकाशनकार्यं सुकर भवेदित्यत्र
नास्ति सन्देह ।

अत्र धीमन्त श्रीमन्त स्वीय धन 'अहमहमिकया' मुक्तहस्तेन समर्प्य
कृतार्था स्युरिति दृढ विश्वासमि । उदात्तभावनया कृतमिद महत्कार्यं शीघ्राति
शीघ्रतया सर्वमातुकूल्य लब्ध्वा ससारसन्तमर्जीवानामात्यन्तिकहितरूप मोक्षसाधन
स्यादितिहे । इति शिवम् ।

शं कर्तुं शंकरेण स्वकवचनसुधा चर्पितुं स्वेन नाम्ना
भूमावागत्य यद्यत्कृतमपि लिखितं ज्ञायते संस्कृतज्ञै ।

तत्स्पष्टं प्राकृतानां भवितुमधिकृतं सुष्ठु गोस्वामिभिर्यत
कार्यं भाषान्तरं तत्कृतममृतमिदं मृत्युदंष्ट्राङ्कितानाम् ॥

प्राप्य मोक्षमथापि वृत्तार्थतां वाचनाज्जन्ताऽस्य भजेत्प्रियम् ।
ब्रह्मसोव्यरमोऽत्र वितीर्यते विश्वभाग्यरवे सुसुरादय ॥

जगात्सर्वश्रेष्ठ कल्याण साधनें म्हणून व त्याकरिता आपल्या तात्त्विक
वचनामृताचा यथेष्ट वर्षाव करावा म्हणून साक्षात् शंकरानेच त्याच आपल्या
मु. ००

नावानें भूलोकात येऊन ज्या ज्या काहीं दिव्य लीला केल्या, गद्यपद्यात्मक असे जे जे दिव्य ग्रंथ लिहून ठेवले, ते सर्व काही सरकृतज्ञानाच विदित आहेत प्राकृत-ज्ञानाहि ते स्पष्ट कळावेत म्हणून प्रथम प. गोस्वामींनी त्यापैकी मोक्षसाधनीभूत अशा श्रीशंकराचार्यांनी रचलेल्या भक्तिज्ञानपर काही दिव्य स्तोत्रांचे जे अत्यवश्य उत्कृष्ट मराठी भाषांतर करून दिले ते हे मृत्युग्रस्ताना अमृत दिल्याप्रमाणेच झाले आहे

याच्या वाचनाने जनता मोक्षाची व तदनुपगाने प्राप्त होणाऱ्या कृतार्थतेची प्राप्ति करून घेवो शास्त्रविहित पवित्र इच्छेचीहि पण प्राप्ति करून घेवो ब्रह्मसौर्य रसच या ठिकाणी सर्वत्राना एकसारखा वाटला जात आहे विश्वभाग्याच्या सूर्याचा हा जणु सुसुखोदयच होय ॐ तत्सत्

सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःखमाप्नुयात् ।

॥ इति शम् ॥

अवतार मेहेरबाबाका आशीर्वाद

माननीय श्रीगोस्वामीजी, आपका दिनांक २६-६-१९६१ का पत्र मिला और वह तुरन्त बाबाके पास गुरुप्रसाद भेजा गया ।

यद्यपि एकान्तवासकी अवधिमें बाबा पत्र यवहारसे अलग रहते हैं, तो भी आपका पत्र उन्हें पढकर सुनाया गया । पत्र सुनकर, बाबाको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और आपके प्रेमके प्रति उन्होंने सन्तोष प्रकट किया । पुस्तक में मुद्रित करने के लिए बाबा निम्नलिखित सन्देश भेज रहे हैं ।

“सत्य अस्तित्व है और अस्तित्व निरन्तर, सर्व यापि, अनन्त और अपरिवर्तनशील है । उसीको सत्ता कहते हैं ।”

“अस्तित्व में द्वैत नहीं है । द्वैत केवल भ्रम है ।”

जीवनका लक्ष्य अद्वैत को प्राप्त करना है । जिसकी प्राप्तिमें अखण्ड और अनन्त आनन्द है । मैं ही लक्ष्य हूँ और मैं ही साधन हूँ । इसलिये मुझे प्रेम करो और मुझे पा जाओ । ‘चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ।’

“ जो मुझमें अपना सर्वस्व खोते हैं वे उसके पश्चात् अपना सर्वस्व मुझमें पाते हैं। ”

— मेहेरबाबा

बाबा इस कार्यके लिए अपना प्रेम—आशीर्वाद आपको भेजते हैं और आपके प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं।

प्रेमाभिवादन।

भवदीय स्नेही
अदी. के. इरानी

श्री श्री देवी आनन्दमयी माँ यांचा

श्रीस्वामी दत्तात्रेयानन्दजी महाराज यांच्या हस्ते आलेला
शुभ आशीर्वाद आणि संदेश

श्रीमान् आद्य शंकराचार्यजीके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य विषयक सभी स्तोत्र बड़े प्रसन्न और भावगर्भर होते हैं। उन्हें कण्ठस्थ करके उनका हर दिन पाठ करना तथा उनके अपोंका मनन करना चित्तशान्तिके लिए बड़ाहि उपकारक है। चित्तको धीरे धीरे नश्वर विषयोंसे अलगकर भगवत्प्रवण करना तथा सत्, चित् और आनन्दधन परमात्मस्वरूपका चिन्तन करना यही चित्त-शान्तिका सच्चा उपाय है।

प्रस्तुत सुबोधस्तोत्र सग्रहमें भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचार्यजीके स्तोत्रोंका मराठी भाषामें बड़ा सरस सुगम अनुवाद और विवेचन हुआ है। इसके पठन श्रवण और मननस निश्चित ही साधकको आध्यात्मिक शान्ति मिलेगी।

इस कार्यके लिए प्रसन्नताके साथ आशीर्वाचन भेजा जाता है।

— श्री श्री देवी आनन्दमयी माँ
श्री माँ आनन्दमयी आश्रम
हरद्वार

Translation Quite Reasonable and Reflecting the Basic Intention of the Great Acharya

I have gone through all the lyrical poems of Shri Shankaracharya translated from the original Sanskrit into Marathi by Shri P G Goswami. I have found the translation quite readable and reflecting the basic intention of the great Acharya. Shri Goswami has done a real service to Marathi readers by providing such a lucid translation with exhaustive notes. His explanations are also very illuminating and should prove immensely useful to scholars who are not acquainted with the original Sanskrit.

— S. M. Katre, M. A. Ph. D. (London),
Director, Deccan College,
Post-Graduate & Research Institute, Poona 6

Success in Conveying the Meaning Admirably of the Abstruse Philosophy

I do not know how far I am competent to express my opinion on Shri Nyayacharya Panduranga Shastri Goswami's free translation of Shri Adya Shankaracharya's Stotras. What I felt as a layman that he had succeeded in conveying the meaning admirably of the abstruse philosophy of the Acharya. This is by no means a mean feat. Hence Shri Goswami deserves to be congratulated.

— H. D. Sankalia, M. A. Ph. D. (London)
Joint Director, Deccan College,
Post-Graduate & Research Institute, Poona 6

Signal Service to Sanskrit Literature and Indian Philosophy

I have perused very carefully the manuscript of this Subodha Stotra Sangraha composed by M. M. Pandit Pandurangashastri Goswami. I do not hesitate to say that the Mahamahopadhyaya has taken great pains in elucidating in Marathi selected Stotras of Adya Shri Shankaracharya.

The hymnological literature of Shri Shankaracharya is varied and vast. In each hymn the thought content is supreme. Each again is composed in mellifluous Sanskrit and the recitation is melodious to the ear. Each hymn acts like a soothing balm to the ailing heart and refreshes the spirit. The task of selecting only a few good hymns was also very difficult. But the Shastriji has selected with great acumen so as to make his book useful to the readers of philosophy in general and of Sanskrit literature in particular.

His Marathi translation is simple and lucid while his exposition of the philosophical Stotras like the 'Harimide' and the 'Daksinamurtistotra' deserve a very careful study. Here his exposition has become a veritable treatise on Shankaracharya's Advaita philosophy.

Pandit Goswamiji has no doubt done signal service to Sanskrit literature and Indian Philosophy. I shall go a step further and say that the book deserves to be prescribed as a University text book for pre degree and degree courses. I congratulate Mahamahopadhyaya Goswamishastri on the accomplishment of this task and implore God to urge him more and more on this path.

I appeal to the Government and the public to help Shastriji munificently in bringing out more and more valuable books of this type.

— Prof. Dr. V. G. Rahurkar, M. A., Ph. D.
Sub Editor, Sanskrit Dic. Dept., Deccan College,
Editor 'Eka' and Chief Editor 'Bharatvani'.

प्रमादपूर्णं भाषेर्नाह अनुवाद

प्राचार्य ए. भ. प. सोनापंत इंदिरा यांगा अभिप्राय

म्हणून अभिप्राय न देतो, मी वे. शा. स. पांडुरंगशास्त्री यांनी हा ग्रंथ लिहून काढला एवढेच नव्हे तर तो प्रकाशित केला यांत जी श्रीमत् आचार्यांच्या ग्रंथावरिल्ले निष्ठा दाखविली व जें धैर्य दाखविलें त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनेदन करतो.

शास्त्रीबोवांनीं धैर्य दाखवलें असें म्हणण्याचें कारण असें कीं, श्रीशंकराचार्य यांचें स्तोत्रवाङ्मय म्हणजे 'सत्यं शिव गुन्दरम्' असें आहे. 'वाचे बरवें कवित्व । कविस्वी बरवें रसिकत्व । रसिकस्वी परतत्त्व । स्पर्श जैसा ।' या ओळींत श्रीज्ञान-देवांनीं वर्णन केण्याप्रमाणें तें उत्कृष्ट काव्य आहे व त्याचा शारीबोवांनीं प्रमाद-पूर्ण भाषेन अनुवादहि केला आहे; पण या ग्रंथाम आज गिऱ्हाईक कोठें आहे !

आज लोकांची अभिरुचि ज्या दिशेनें व्हांवत आहे त्याचा विचार केला, तर हजार-पांचशें प्रती रचल्या तरी मिळवली, असें म्हणण्याचा काळ आहे. अशा स्थितीत शास्त्रीबोवांनीं ग्रंथ फार रचणार नाही याची जाणीव अमूनहि पदरचे पैसे लावूनहि हा ग्रंथ छापून प्रसिद्ध केला यांत त्यांनीं धैर्य दाखविलें नाही असें कोण म्हणेल !

या त्यांच्या कृतीवरून त्यांची श्रीमत् आचार्यांच्या ग्रंथावरील निष्ठा, लोकांमध्ये या वाङ्मयाचा प्रसार झाल्याम 'विवेकाची वाणी' फिटेल, लोक सदस्वृत्त्या विचार व मदाचार, याकडे वळतील व समाजाची नैतिक पातळी उंचावून समाज सुखी होईल, या प्रमेयावरील विश्वासच व्यक्त होतो.

या संग्रहामध्ये लहानमोठो ४५ स्तोत्रे आहेत. त्यात श्रीमत् शंकरा-चार्यांची 'परंपरी' 'मोर्गिदाष्टक' यासारखी उत्कृष्ट लहान लहान स्तोत्रे आहेतच; पण 'हरिमीडि' व 'दक्षिणामूर्ति' गारखी मोठी स्तोत्रेहि आहेत. शास्त्रीबोवांनीं त्यांचे महत्त्व व काठिण्य जाणून त्या स्तोत्रांचा नुसताच अर्थ दिला नाही, तर त्यांतील अर्थांनं विवरणहि केले आहे. त्या योगानें या महत्त्वाच्या स्तोत्रांचा अर्थ समतज्याम सुस्पष्ट झालें आहे.

'दक्षिणामूर्ति' स्तोत्राच्या अर्थाची पुस्तकें छचित् मिळवत पण 'दक्षिणामूर्ति' स्तोत्र तर दुर्मिळच झालें आहे. तें विवरणागद छापून शास्त्रीबोवांनीं मिश्रामूर्ती मोठी मोय वेळीं आहे. आचार्यांच्या ग्रंथाचा अभ्यासु नग्न त्यांचा याबद्दल प्रती गतील यांत शका नाही.

पांडित्याची उत्कृष्ट साक्ष

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे मत

श्रीआद्यशंकराचार्य यांचा स्तोत्रसंग्रह सुबोध मराठीत तुम्ही प्रसिद्ध करीत आहात हे वाचून फार समाधान वाटले तुम्ही पाठविलेली मुद्रित प्रत नीट रीतीने दृष्टीराली घातली स्तोत्रांच्या प्रारंभी दिलेल्या प्रस्तावना अत्यंत उचित अशा आहेत काही स्तोत्रांचा आचार्यांच्या पवित्र चरित्राशी कसा संबंध आहे हे तुम्ही सक्षेपाने दाखवून दिले आहे उदाहरणार्थ, श्रीकृष्णाष्टकाची प्रस्तावना पहायी-भाषांतर प्रसन्न व स्तोत्रातील लालित्य राखून केले आहे हे भाषांतर शान्दश असले तरी अर्थबोध सुलभ व्हावा म्हणून पदोपदी विवरणही त्यात आले आहे म्हणजे 'हरिमीडे', 'दक्षिणामूर्ति' इत्यादि महत्त्वाच्या स्तोत्रांचे विवरण अधिक विस्ताराने तुम्ही केले ते अत्यंत उपयुक्त असं विवरण आहे ही स्तोत्रे शांकरतत्त्वज्ञानाचे सक्षिप्त असे आधार-ग्रन्थच होत असे म्हणता येईल ही विवरणे जिज्ञानू साधकास चांगली सहायक ठरतील

श्रीशंकराचार्यांनी काही स्तोत्रे अत्यंत सुगम भाषेत ग्रथित केली आहेत त्यात प्रतिभा, विद्वत्ता व प्रसन्नता यांचा पावन संगम झाला आहे संस्कृतमध्ये विशेष व्युत्पन्न नसलेल्या व्यक्तींनाही सहज बांध व्हावा इतकी साधी रचना त्या स्तोत्रांची आहे उदाहरणार्थ, चर्चपंजरी, द्वादशपत्तारिका, गुर्वष्टक इत्यादि स्तोत्रे हात या स्तोत्रांची शैली मोकळी व खेळकर आहे त्यात एक प्रकारची अभिनयपूर्ण नाट्यमयता आहे ससारात गाढ निमग्न मनुष्याला खडबडून जागे करून पायावर ताठ उभे करून तुनवावे असे खडबोले त्यात आहेत

' अर वड्या, गोविंदाला भज, गोपाळकृष्णाला भज मूर्त्ता, मरण जवळ आल्यानंतर हे व्याकरण तुझे रक्षण गरोस्वर करणार नाही, मुर्त्तीच करणार नाही ' किंवा " तुझ्यापाशी सर्व काही आहे पण मन जर मदगुरूचा चरण कमळी मलग्न झालेले नसेल तर काय उपयोग ! "

आचार्यांची काही स्तोत्रे संस्कृतच्या उत्कृष्ट पंडित कवींचा गर्वपरिहार करतात अशा प्रौढ शैलीत लिहिलेली आहेत भाषेपरील अलौकिक प्रभुत्व, कल्पनावैभव आणि विशाल तत्त्वचिंतन यांचा मिलाफ या पात्रमार्थिक कवितेत

झालेला आहे तुम्ही भाषातर मात्र मराठीला पेलेल इतकें सरळ करण्यात यश मिळविलें आहे, हें खरोखर अभिनन्दनास्पद होय

या प्रसंगानें मला एक दोन सूचना यासंबंधात करावयाच्या आहेत नवीन आवृत्तीचा योग आल्यास — या अशा सुंदर मराठी अनुवादाची नरी आवृत्ति लवकर निघणें शक्य आहे — या सूचनाचा तुम्ही अवश्य विचार करावा पहिली सूचना अशी की, मराठी वाचकाच्या दृष्टीने कठीण असलेले संस्कृत शब्द भाषातरात स्वतंत्र टिप्पणी देऊन अर्थासह द्यावेत, जे समास दीर्घ व कठीण दिसतील त्याचीहि उकल टिप्पणीत द्यावी म्हणजे मूळ संस्कृत श्लोक लावण्यास वाचकाला अशा टिप्पण्यांनी चागलें साहाय्य होईल उदा “त्राणशौण्डम्” येथें शौण्ड शब्द भाषातरात अर्थासह द्यावा पदपदी स्तोत्रातील “दनुजकुलामित्र, मित्रशशिदृष्टे ” अशा समासाचे विग्रहयुक्त विवरण असायें

‘चर्पटपजरी’मधील भजगोविंदम् या पाल्लुपदावर व गोविंदाष्टकावर एक टिप्पणी पाहिजे. त्यात आचार्यांनी गुरु व परमेश्वर या दोघाचा गोविंद या शब्दानें निर्देश केला आहे असा श्लेषअलंकार सूचित करावा

तुमचे ‘दक्षिणामूर्ति’ स्तोत्राचें भाषातर व विवरण तुमच्या पांडित्याची उत्कृष्ट साक्ष देते त्यातील एका श्लोकाच्या भाषातराबद्दल माझा मतभेद आहे तो श्लोक म्हणजे आठवा — ‘ विश्वं पश्यति ’ हा होय माझे म्हणणे असें की, “ य एष पुरुष मायापरिभ्रामित तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम ” असा अन्वय सरळ धरून भाषातर तुम्ही केलें नाहीं कारण श्रीगुरुमूर्तीला ‘मायापरिभ्रामित’ म्हणायला तुम्ही भ्यायला अद्वैतवादानें असें भिऊ नये मी भाषातर असें करतो — “ जो हा माणूस मायाभ्रमात सापडून स्वप्नात व जागृतीत भेदसंधानों (ते सबंध श्लोकात स्पष्ट केले आहेत) विश्व पहातो त्या श्रीगुरुमूर्तीला, दक्षिणामूर्तीला हा नमस्कार असो ” या माझ्या भाषातराशिवाय दुसऱ्या प्रकारचे भाषातर शक्य नाहीं, हे ध्यानात ठेवणें जरूर आहे तसें असल्यास कळवायें

तुम्ही या भाषातरानें मराठी साहित्याची सेवा करून मुमुक्षु जनावर थोर उपकार केले आहेत तुमचें मन पूर्वेक अभिनन्दन करून हें पत्र संपविलों.

भाषिक, आस्तिक, भक्तिप्रवणजनांची सोय

म. म. द. वा. पोतदार, कुलगुरु, पुणे विद्यापीठ, यांचा अभिप्राय

‘सुबोधस्तोत्रसंग्रह’ या नावाचा सुमारे ४०० पानाचा एक नवा ग्रंथ श्री पादुरगशास्त्री गोस्वामी न्यायाचार्य यांनी प्रसिद्धीसाठी छापण्यास दिलेला मला दाखविला शास्त्रीबुवानी काही निपडक स्तोत्रे बहुतांशी श्रीमद्व-शंकराचार्यांच्या नावावर प्रसृत असलेली घेऊन त्याचा अर्थ मराठी भाषेत दिला आहे प्रौढ मराठी समजणाऱ्याला ती सुबोध वाटतील, पण आज संस्कृताचे अध्ययन आमच्या अध्ययनातून ऐच्छिक झाले आहे त्यामुळे याहनहि चालसुबोध अर्थ किंवा विवरण कोणी केले तर ते उपकारकच होईल ‘हरिमीडे’ व ‘दक्षिणामूर्ति’ या दोन स्तोत्रावर तर शास्त्रीबुवानी विस्तृत विवरण सुमारे १००-१५० पृष्ठे केले आहे, त्यावरून अद्वैत वेदान्ताची भूमिका विशद होईल कारण इतर स्तोत्रातहि ती अनुस्यूतच आहे

स्तोत्रवाङ्मय हे फार प्रासादिक, श्रुतिमनोहर, पठणसुलभ असे आहे अशी स्तोत्रे मराठीतहि आढळतात पण मूळ संस्कृतातहि एक निराळी गोडी आहे ही स्तोत्रे पठणात असावी, वेळ फावेल तेव्हा त्याचे मनन करावे याने फार लाभ होतो मनाला टवटवी प्राप्त होते ते पापभीरु ईश्वरपरायण होऊ लागने म्हणून आजवर अनेक लहानमोठे स्तोत्रसंग्रह प्रसिद्ध झाले आहेत संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत प्राकृत, सार्थ, केवळमूल सविवरण इत्यादि पुष्कळ प्रकार त्यात आढळतात हजारों आठव्याहि बृहत्स्तोत्ररत्नाकरासारख्या या निवतान पंडित न्यायाचार्य पादुरगशास्त्री गोस्वामी यांनी सार्थ सुबोधस्तोत्रसंग्रह प्रसिद्ध करून मोठीच सोय भाषिक आस्तिक भक्तिप्रवणजनांची केली आहे यात शका नाही जर शक्य झाले, तर स्तोत्रसंग्रहातील कठीण शब्दांचा अर्थवाचक कोश जाडावा, शिष्य खाड समासस्पष्टीकरण प्रकरण यांचे काही मूळ अद्वैत मिहान्त विवरण करावे आणि मग सोपे माराश सलगन्तोत्रे एका बाजूस व एका बाजूस साराश विवरण इत्यादि अशी रचना करावी याचा सामान्य जनास अधिक उपयोग होईल

— दत्तो वामन पोतदार

साहाय्याने ज्या परमेश्वराचे ज्ञान होते त्याला दक्षिणामूर्ति म्हणतात. श्रीदक्षिणा मूर्त्युंपनिपादात म्हटले आहे.

शेमुपी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्याभीक्षणे मुखम ।
दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः शिवोऽसौ ब्रह्मवादिभिः ॥

श्रीदक्षिणामूर्तीचे आचार्यांनी केलेले एक सुंदर विश्वस्तोत्रहि उपलब्ध आहे. श्रीदक्षिणामूर्ति ही गुरुदेवता असून तिची भिन्न भिन्न ध्याने व तदनुरूप वेगवेगळे विश्व आहेत.

असो प्रस्तुत सुंदर व सुलभ ग्रथाचा वाचक उपयोग करून घेऊन प. गांध्यांनी याचे श्रम सफळ करतील असा विश्वास आहे.

— वाळशास्त्री हरदास

वरील अभिप्रायात थोडासा गैरसमज होण्यासारखा असल्यामुळे नमपणे सुलाना करित आहे.

‘ हा अवतार दक्षिणेकडे झाला व मूर्तीहि पण दक्षिणाभिमुखच असणे म्हणून या अवताराला दक्षिणामूर्ति असे म्हणतात हे विधान बरोबर नाही ” असे प. वाळशास्त्री हरदास यांचे म्हणणे आहे थोडासा सूक्ष्म विचार केल्यास मूळ विधानच बरोबर आहे असे दृष्टीस पडते दक्षिणामूर्ति हा शंकराचा अवतार आहे भगवान् श्रीशंकर ही ज्ञानाची अधिष्ठात्री देवता आहे शंकराचे मूळ वसतिस्थान इलावृतवर्ष होय इलावृतवर्षातून लोकांना ज्ञान दान करण्याकरिता भगवान् शंकर हे हिमाचल प्रदेशात कैलास पर्वतावर आले कैलासपर्वत हा इलावृतवर्षाच्या दक्षिणेकडे आहे अशा रीतीने शंकराची मूर्ति ज्ञानदानाच्या इच्छेने दक्षिणेकडे प्रगट झाल्यामुळे त्यांना दक्षिणामूर्ति हे अन्वर्थ नाव पडले आपल्या दृष्टीने हिमाचल प्रदेश उत्तरेकडे असला तरी इलावृत वर्षाच्या दृष्टीने तो दक्षिणेकडेच येतो म्हणून हिमाचल प्रदेशावर प्रगट झालेल्या श्रीशंकरांना दक्षिणामूर्ति म्हणणे योग्यच आहे. हिमाचल प्रदेशात कैलासपर्वतावर प्रगट झाल्यानंतर भारतालाच उद्देशून श्रीशंकरांनी अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा उपदेश केला भारत हा हिमाचल प्रदेशाच्या दक्षिणेकडे असल्यामुळे स्वाभाविकच शंकरांना दक्षिणाभिमुख व्हावे लागले. हाच अभिप्राय लक्षात घेऊन शंकरांना किंवा दक्षिणामूर्तींना ‘दक्षिणाभिमुखः’

‘दक्षिणदिङ्मुखः’ ‘दक्षिणाशामुखः’ अशी अन्वर्थक विशेषणें ठिकठिकाणी दिलेली आढळतात “कन्यानन्दयोगीन्द्रशुद्धानन्दयतीश्वरो। नत्वारभे लघु-
व्याख्यां दक्षिणाशामुख - स्तुतेः” “आदौ प्रतीच. सकलजगदधिष्ठानत्वेन
परमेश्वरतां दर्शयन् दक्षिणाशामुखं परमेश्वरं मनसा पूजयति विश्वं दर्पणमिति”
“श्रीदक्षिणामूर्तये - दक्षिणा दक्षिणादिगभिमुखा मूर्तिः विग्रहः यस्य तस्मै नमः”
ही वचने वरील विधानाला पोषक आहेत. तात्पर्य, दक्षिणामूर्ति भगवान् शंकर
हे दक्षिणाभिमुखच आहेत यांत सशय नाही.

आतां क्वचित् मंदिरांतून दक्षिणामूर्ति देवाची मूर्ति पूर्वाभिमुख दिसल्याम
रयाचा वरील विधानाशीं विरोध मानण्याचें कारण नाही. “स्थिरप्रतिमाः
प्राङ्मुखीः उदङ्मुखो यजेत” इत्यादि शास्त्राच्या आदेशाप्रमाणें उपास्यदेवतेच्या
मूर्तीची स्थिर प्रतिष्ठापना करावयाची झाल्यास ती मूर्ति पूर्वाभिमुख अशी
स्थापिली जात असते. या दृष्टीने मंदिरांतील दक्षिणामूर्ति देवाची मूर्ति पूर्वा-
भिमुख असणें स्वाभाविक आहे.

आतां “शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता” या वचनाच्या आधारें दक्षिणा शब्दाचा
अर्थ बुद्धि होतो व बुद्धि ही परमेश्वराचा साक्षात्कार करून घेण्याचें मुख म्हणजे
द्वार आहे म्हणूनहि श्रीशंकरांना दक्षिणामुख किंवा दक्षिणामूर्ति असें म्हणतात.
बुद्धीला उपास्यप्रवण करण्याच्या दृष्टीने हाहि अर्थ उत्तमच आहे, पण यानें मूळ
विधानाला बाध येत नाही. एके ठिकाणीं तर श्रीदक्षिणामूर्ति या शब्दाचा मोठा
गमतीचा व सुंदर अर्थ केला आहे. श्री म्हणजे अनादि अचिन्त्य मायाशक्ति
तिच्यामुळें जो दक्षिण म्हणजे विश्वाच्या उत्पत्तीचें स्थितीचें आणि प्रलयाचें
कार्य करण्यामध्ये निपुण, तो श्रीदक्षिण समजावा सान्या विश्वाची घडामोड
करूनदि तो परमात्मा स्वतः ‘अमूर्ति’ म्हणजे अव्यक्त आहे म्हणूनहि त्याला
दक्षिणामूर्ति असें म्हटलें आहे. (दक्षिण + अमूर्ति = दक्षिणामूर्ति).

- पांडुरंगशास्त्री गोस्वामी

साहाय्याने ज्या परमेश्वराचे ज्ञान होत त्याला दक्षिणामूर्ति म्हणतात श्रीदक्षिणा मूर्त्युपनिषदात म्हटले आहे

शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्याभीक्षणे मुपम ।
दक्षिणाभिमुख प्रोक्त शिवास्तौ ब्रह्मजादिभि ॥

श्रीदक्षिणामूर्तीचे आचार्यांनी केलेले एक सुंदर विग्रहस्तोत्रहि उपर्युक्त आहे श्रीदक्षिणामूर्ति ही गुरुदेवता असून तिची भिन्न भिन्न ध्याने व तदनुरूप वेगवेगळे विग्रह आहेत

असो प्रस्तुत सुंदर व सुलभ ग्रथाचा वाचक उपयोग करून घेऊन प गान्यामी याचे श्रम सफल करतील असा विश्वास आहे

— वाळशास्त्री हरदास

वरील अभिप्रायात थोडामा गैरमनज हाण्यासारखा असल्यामुळे नम्रपणे गलासा करात आहे

‘ हा अतार दक्षिणेकडे झाला व मूर्तीहि पण दक्षिणाभिमुखच असने म्हणून या अताराला दक्षिणामूर्ति असे म्हणतात हे विधान बरोबर नाही ’ असे प वाळशास्त्री हरदास यांचे म्हणणे आहे थोडामा मूक्षम विचार कल्यास मूळ विधानच बरोबर आहे असे हर्दास पढते दक्षिणामूर्ति हा शंकराचा अवतार आहे भगवान श्रीशंकर ही ज्ञानाची अधिष्ठात्री देवता आहे शंकराचे मूळ वसनिस्थान इलाहृतवर्ष हाय इलाहृतवर्षातून लोकाना ज्ञान दान करण्याकरिता भगवान् शंकर हे हिमाचल प्रदेशात कैलास पर्वतार आले कैलासपर्वत हा इलाहृतवर्षाच्या दक्षिणेकड आहे अशा रीतीने शंकराची मूर्ति ज्ञानदानाच्या इच्छेने दक्षिणेकड प्रगट झाल्यामुळे त्याला दक्षिणामूर्ति हे अवर्ष नाव पडले आपल्या दर्शने हिमाचल प्रदेश उत्तरेकड असला तरी इलाहृत वर्षाच्या दृष्टीने तो दक्षिणेकडच यतो म्हणून हिमाचल प्रदेशावर प्रगट झाले त्या श्रीशंकराचा दक्षिणामूर्ति म्हणणे योग्यच आहे हिमाचल प्रदेशात कैलासपर्वतावर प्रगट झाल्यानंतर भारतालाच उद्गमन श्रीशंकरानी अद्वैत तरतुजानाचा उपदेश केला हा हिमाचल प्रदेशाच्या दक्षिणेकडे असल्यामुळे स्वाभाविकच शंकराची मूर्ति दक्षिणेकडे दक्षिणाभिमुख व्हावे लागते. हाच अभिप्राय लक्षात घेऊन शंकराचा किंवा दक्षिणाभिमुख ’